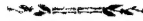

T.13667

கந்தர்வ மந்திரம்.

திரு.

தருவ வந்ததிருந்திராய் ம கந்தர்வ மந்திரம் சுலாமிதம் புத்தனம்

தருவ மந்திரம்

1907.

Copyright Registered.

பெருளடக்கம்.

எண்.	விஷயம்.			பக்கம்.
1.	அத்தியாய அட்டவணை	க - ௨
2.	சாத்துகவிகள்	ந-கந
3.	முகவுரை	1 - 15
4.	பாயிரம்	16 - 19
5.	நூல்	20-379

உ
நீதிசிறம்பலம்.

அகம்புற ஆராய்ச்சி விளக்கத்தின் அ த் தி ய ர ய அ ட் ட வ வ ண்.

இலக்கம்.

பக்கம்.

1. முகவுரை.	1-15
2. பாயிரம்.	16-19

அகத்தாராய்ச்சி விளக்கத்தில்

1. நாட்டபேத விளக்கம்.	20 - 31
2. ஐம்பொறி ஆராய்ச்சி விளக்கம்.	32 - 38
3. அநுகரண ஆராய்ச்சி விளக்கம்.	39 - 46
4. சீவபேத ஆராய்ச்சி விளக்கம்.	47 - 70
5. கூடஸ்த சைகன்னிய இலட்சியார்த்த விளக்கம்.	71 - 92
6. துவைதசிதாரோப ஆராய்ச்சி விளக்கம்.	93-107
7. துவைத ஜீன்பாரோப ஆராய்ச்சி விளக்கம்.	108-120

புறத்தாராய்ச்சி விளக்கத்தில்

1. தேசமென்னும் சத்தார்த்த ஆராய்ச்சி விளக்கம்.	121-126
2. அவயவமென்னும் சத்தார்த்த ஆராய்ச்சி விளக்கம்.	127-130
3. மாமிசாதியென்னும் சத்தார்த்த ஆராய்ச்சிவிளக்கம்.	131-147
4. மண்ணின் மகத்தென்னும் ச-த ஆராய்ச்சி விளக்கம்.	148-152
5. மண்ணின் தூலவணுவெ-ம் ச-த ஆராய்ச்சி விளக்கம்.	153-156
6. மண்ணின் சூக்குமவணுவெ-ம் ச-த ஆராய்ச்சி வி-ம்.	157-160
7. மண்ணின் காரணமாகியபரமானுவெ-ம் ச-தஆ-வி-ம்.	161-186
8. அருவபாவ ஆராய்ச்சி விளக்கம்.	187-201
9. மண்முதலிய சதுர்ப்பூத குணிப்பொருள் ஆராய்ச்சி விளக்கம்.	202-215
10. பிரமசைதன்னிய இலட்சியார்த்த விளக்கம்.	216-240
11. அறிவாந்த ஐக்கானுபவ விளக்கம்.	241-257

இப்பதினேட்டாவது அத்தியாயத்தி லுள்ளவை.

1. ஞானகுரு சற்குரு இலக்கணம்.	258-259
2. போலிஞானம்.	260-274
3. மகாவாக்கிய நிரூபணம்.	274-284
4. கேட்டலென்பது.	284-287
5. சிந்தித்தலென்பது.	285-286
6. தெளிதலென்பது.	286-287
7. வழிபடுதற்கியைந்த துவிதம்.	287-291
8. வழிபடுதற்கியைந்த விசிட்டாத் துவைதம்.	299-310
9. எதார்த்த துவிதம்.	310-316
10. எதார்த்த விசிட்டாத் துவிதம்.	316-320
11. அத்துவிதம்.	320-330

திட்டாந்த தாட்டாந்த துவிதமுதலியவற்றுள்.

12. திட்டாந்தத்தில் துவிதம்.	340-341
13. திட்டாந்தத்தில் விசிட்டாத் துவிதம்.	341-344
14. திட்டாந்தத்தில் அத்துவிதம்.	344-347
15. தாட்டாந்தத்தில் துவிதம்.	347-349
16. தாட்டாந்தத்தில் விசிட்டாத் துவிதம்.	349-351
17. தாட்டாந்தத்தில் அத்துவிதம்.	351-356
18. சரியையென்பது.	357-358
19. கிரியையென்பது.	358-359
20. யோகமென்பது.	359-367
21. வேதவேதாந்த விசாரமென்பது.	367-371
22. அறமாதிரான்கு மிணையவென்பது.	371-375
23. சீவன்முத்தரது பேதங்கள்.	375-378
24. நிட்டை யென்பது.	378-379

அகம்புற ஆராய்ச்சி விளக்கத்தின்

அத்தியாய அட்டவணை

முற்றிற் று.

கிருச்சிற்றம்பலம்.

சா த் து க வி க ள்.

மகாவித்வான் காஞ்சீபுரம்

இராமசாமிநாயுடு அவர்களியற்றிய

எண்சீர் பூசியவிரூதம்.

இந்தநல்ல மன்பதைமுத் தாபமொருங் கொழிய
வினையறுபே ரின்பவம்பு ராசிபடிந் திடுவான்
சுந்தமி து மிடுதிருட் டத்துமர போங்கத்
தனிவருச்சுத் திதாந்தன் றாளிணையெஞ் ஞான்றுஞ்
சுவைதெயுனுஞ் சினகரத்து நிறுவியுயர் ஞான
தீரணி யறுசுப்ப ராயப்பே ரறிஞ
னந்தமில்சீ ரகம்புறவா ராய்ச்சிவிளக் கமதென்
ரருநூலீந் தனனன்னேற் கவனியென்னுற் றுவதே.

உ-அ-அ ஸ்ரீ திருமழிசை கந்தசாமி முதலியார் குமாரரும்

சொர்க்கபுரம்

இராமலிங்கத் தம்பிரானவர்கள் மாணுக்கருமாகிய

வடிவேலுமுதலியா ரியற்றிய

வேண்பா.

வுளக்கவரி தாரு மகம்புறவா ராய்ச்சி
விளக்கமெனு மோர்நூல் விளம்பித்—துளக்கமறு
மத்துவித வுண்மையனறந் தான்சச்சி தாந்தன்
கொத்தடிமை சுட்பராயக் கோ.

திருமூலர் மரபு

சதாசிவப் பிரம்யோகிகட்கும், ஈசுர். சச்சிதாநந்தசுவாமி

கட்கும் மாணுக்கராகிய

ம - ஈ - ஈ - பூநீ

தே. சுப்பராயமுதலியா ரியற்றிய

நிலமண்டில ஆசிரியப்பா.

ஒங்கிடு பரவைகு முலகிடை யுயிர்க்
டாங்கிடு மவித்தை தணந்தரு ளடையச்
சிதந்திடு சங்கரா சாரியச் தேர்ந்தே
யதம்வளர்ந் தோங்க வன்புளங் கூர்ந்து
மாசிஹற் பீட மதித்திட வகுத்தனர்
தேசுறு நூலிற் றிகழிந்தா ட்டக்
கயர்மா புதனி லுவந்தினி திலகு
மயலறு கரபாத் திரண்டி மருவு
மண்ணலாந் தெத்தாத் திரய னருஞ்சரண்
வண்ணமா யனுதினம் வணங்குமுத் தையன்
சொல்லரு மவனடி தொழுசுப்ர மண்ய
னெல்லையி னவன்ற ளின்பொடி வணங்குந்
திருநாகை வாழரு ணுசலன் றிருவடி
மருவிப் பணிந்திடு மாசிலாப் பிறைசை
வந்திடு மருணு சலகுரு மணியைச்
சிந்தையி லிருத்திச் சிவோகம் பாலித்தே
யறிவறி யாமை யகன்றருள் உடிவாய்ப்
பிறிவிலா மாயா பேத மரிய
ஜெகஜீ வபாச் சிக்கிணை யகற்றி
யகம்பிர மமென வருளியோர் மொழியாற்
காட்டிட வல்ல கருணைவா ரிதியா
நாட்டந் தரவே நாட்டிய வள்ள
லீசுர்ச் சச்சிதா நந்த னிணையடி
நேசமோ டேத்து நின்மல னுவந்து

தால மதனிற் றங்கிய வுயிர்கள்
வேலையாம் பவத்தை விட்டகன் நேறி
நித்திய திருத்தி நிதமும் பொருந்தச்
சத்திய மாகச் சகலவே தாந்த
நூலெலா மாய்ந்து துண்ணறி வதனாற்
பாலெலாங் கடையப் படுநவ நீதந்
சேறிய தொங்கத் திகழ்நு புதியை
மாறிடா துணர்ந்து மாதவஞ் சிறந்து
நாந் தி முதலிய சற்குணம் பொருந்திக்
காந் தி யுடனே கருணைவா ரிதியா
யடுத்தவர் தங்க னையம தகற்றி
விடுத்திட வலித்தை விழியினே யருளிச்
செய்தா ந்தத் தகும்பொரு ளுணரு
வாய் ஞான நிலைபெற வுணர்த்தி
பக்திவா மார்க்க மகன்றுமே லுய்யத்
சத்துவா தீதத் தன்மையுங் காட்டி
மோன மொழியான் முடிவினை யுணர்த்தி
ஞான நிலைநே நாட்டிடு புனித
ஹயர்வுறு விஸ்வ குலமதி லுதித்தோ
னயர்வகன் றில்லந் தனிநமர்ந் திட்டோன்
சுப்பரா யனெனுந் தூய்மதி யுடையோ
னப்பரா பரநிலை யாய்ந்ததன் னனுபவ
மூலகினி லுயிர்க ளுவந்தடைந் தூய்யக்
கலக மிலாவறக் கருணை யதனா
லகம்புற மிரண்டினு ராய்ச்சி விளக்கஞ்
சுருமுட னிருபதத் தியாயமாய்ச் சுருக்கித்
தரத்தினி லுயர்ந்த தனிமுகி லுலகிற்
சிரத்தொடு பெய்யுந் திறமெனப் பொழிந்தா
னடைகுலோ ரின்ப மடைகுவ ரதனாற்
றிடமுட னிதனைத் தேர்ந்தறி குவதே
நிலையதாக் கொண்டோர் நிகரிலாச் சகச
நிலையினைப் பொருந்தி நீடுவாழ் குவரே.

இந்திரபீடம் ஈரூர். சச்சிதாநந்த சுவாமிகள் மாணக்கர்

ம - ஈ - ஈ - ஸ்ரீ

மழவை. தங்கவேலைய ரியற்றிய

நேரிசை ஆசிரியப்பா.

மலர்தலை யுலகிற் றலைமை சான்ற
மக்க ளாக்கையிற் புக்கவெவ் வயிரும்
வித்தக மாயநன் முத்தியந் திசையிற்
சிவசீ வர்களின் றிரமது நோக்கின்
செயற்கையி லொன்று மியற்கையி லிரண்டுமென்
நேர்திடு மாயா வாத மயக்கொரீஇச்
சொருபஞ் சகசமென் றிருபகு தியவா
நிட்டையில் விளங்குங் கட்டத்திற் கேற்ப
நிலயெது வோவந் நிலையே தன்னிலை
பிறவோ வென்னிற் பிறவே பிரவே
தன்னிலை யென்ன லெந்நிலை யென்னிற்
காலத் தானுந் தேசத் தானும்
பரிச்சே தமின்றிப் பரிபூ ரணமாய்ச்
சுசாதி விசாதி சுகத பேத
மிறந்தொரு படித்தாய்ச் சிறந்தொளி ரறிவே
யென்றுளத் தறிந்தே யினிதுற வகம்புற
வாராய்ச் சிவினக்க மருளின னம்ம
வன்னவ னாரேனி றறைகுவன் கேண்மின்
பிறைமுடிப் பெம்மான் கறைமிடற் றண்ணல்
றிருவுளம் பற்றிய வருமறை நான்கின்
சிரமிசைப் பொலியு மொருமொழி யுண்மை
வினக்க வடிவாய் விளங்கிடுஞ் சதுரன்
சண்முக ஞானத் தலத்துறை யெங்கோன்
சச்சிதா நந்தன் சாணமேற் கொண்டுவன்
பூரண நோக்கம் புரியப் பெற்றவன்
புந்தமித் தையதாய்ப் பார்த்தசிற் கண்ணன்

எத்தகை யோர்க்குஞ் சித்தமால் களைந்து
தத்துவார்த் தங்களைச் சாற்றி மகிழ்பவன்
கருணைக் களஞ்சியன் காட்சிக் கினிய
ஹபசாந் தத்திற் குறைவிட மேலோ
ஔப்புயர் வில்லா வொருவன் சுப்ப
ராயநந தூயவிண் ணவனே.

நஞர். சச்சிதாநந்தசுவாமிகள் மாணுக்கர்

ம - ஈ - ஈ - ஸ்ரீ

பி. ஆறுமுகமுதலியா ரியற்றிய

நேரிசை ஆசிரியப்பா.

உயர்நிலம் போந்த வுயிர்த்தொகை யனைத்துந்
தமத்தெழு பேதச் சார்பகன் றென்று
மிரியா தேகமா யிலங்கிடற் கந்நாள்
சங்கரா சாரிய சுவாமிகள் வருத்த
விந்திர பீடத் தெந்தைநஞ் சச்சி
தாநந்த னென்னுஞ் சாந்தனெங் கோமான்
சரணே சரணெனச் சார்ந்தவன் பாலே
சிரவண மாதி சிறக்கச் செய்தே
யுண்மை யிஃதென வுணர்ந்தது வாகி
ஜெனன மாணத் திகைப்பினை யொரீஇ
யெம்போல் வார்டெடு வெம்பவ நீங்கி
யுய்வா னருளை யுள்ளத் தமைத்தே
யகம்புற வாராய்ச் சிவிளக்க மென்னு
தூல தொன்று துவன்றன னெங்கள்
மெய்ப்பயன் கொண்டு மிளிர்ந்தருஞ்
சுப்ப ராய தூயமெய்த் தவனே.

நஞர். சச்சிதானந்தசுவாமிகள் மாணாக்கர்

ம-ந-ந-ஸ்ரீ அரிகரபாடி

சின்னையாமுதலியா ரியற்றிய

வெண்பா.

இந்திராய் டத்தமர்ந்த வெந்தைசச்சி தானந்த
னந்தலில்சீ டன்சுப்ப ராயக்கோன்—சிந்தையினைச்
சிராயா ராயந்தேயச் சித்தாந்த மேநாடிப்
பாரார் புகழுற்றான் பார்.

அகம்புறவா ராய்ச்சி விளக்கவரு நூலைச்
செகம்பரவ வேயியற்றிச் சிராய்ச்—சுகம்பெறவே
யாய்ந்தய்வ தற்கே யளித்ததனை நல்லோர்கள்
காயந்திகழா ரென்றுமே காண்.

நஞர். சச்சிதானந்தசுவாமிகள் மாணாக்கர்

ம - ந - ந - ஸ்ரீ

தே. வேலுநாயக ரியற்றிய

வெண்பா.

அகம்புறவா ராய்ச்சிக்கோ ராதவனைப் போலே
யகம்புறவா ராய்ச்சி யருநூற்—சுகம்பெறவே
யிந்திராய் டந்தழைக்க வேய்ந்தசுப்ப ராயக்கோன்
றந்தனனன் னோற்கார் சரி.

சேகமாதி மெய்யெனவே தேர்ந்த மருளர்க்குச்
செகமாதி பொய்யெனமுன் நேர்வித்—தகமதுதான்
சச்சிதா நந்தமதாத் தானிலங்கச் சாமமறை
யெச்சமிலா தோதினா னீங்கு.

திரிசிரபுரம் உறையூர் மகாவித்வான்

விஸ்வகுலதிலகர்

வாணிபீடம். முத்துவீரமாமுனிவர் குமாரரும்,

புராணப் பிரசங்கியாருமாகிய

10 - ஈ - ஈ - ஸ்ரீ

வைத்தியலிங்க ஆசாரியா ரியற்றிய

நீலமண்டில ஆசிரியப்பா.

நீருவளர் மறையுந் தேர்ந்த மனமு
மருவளர் முடிவி லடையு மூன்றிற்
பொருளா போபிதம் போக்கி யிருமையு
பொருடையாய்த் துலங்க வுள்ளத் துள்ளிச்
சுயம் பிரகாசச் சுகமாம் பிரம
மயக்கமில் மதியாய் வயங்குறு தனையே
வெவ் வடிக நயந்தனு பவித்த
துவந்துவ மற்ற சுவாஸு பவமே
நெதுரு வென்ன நவின்றன னோர்நூ
லமையு மகம்புற வாராய்ச் சியினும்
விளக்க மென்ன வியன்வே தாந்தநூற்
முளக்கறத் தேர்ந்தோர் துதித்திடச் சென்னைப்
பதியே வசிக்கும் பதியாக் கொண்டு
மதியுளோர் தினஞ்சிர வணித்திட வாய்மலர்ந்
தங்கங் ககம்புற மியானீ யென்று
சுயகு முள்ளது மில்லதுஞ் சத்தே
பென்று சுருக்கமா யெடுத்தெடுத்த தன்பர்
வன்றுயர் தீர மாறு துணர்த்துங்
குலையு விஸ்வ குலஞ்செய் தவத்தி
னிலவ வுதித்து நிகரிலா வாசான்
றங்கிய நிலையே தானென நின்ற
நங்கள் சுப்ப ராயதே சிகனே.

இந்நூலாசிரியர் மாணுக்கருள் ஒருவராகிய

ம-நா-ந-ஸ்ரீ உறையூர்

அ. க. நெ. பெருமாள்செட்டியா ரியற்றிப்ப

நீலமண்டில ஆசிரியப்பா.

ஆர்க்கலி குழு மம்புலி யதனிற்
கார்தரு மந்த காரம தகல
விளங்கொளி விரிந்து யாவையும் விளக்கு
மளங்கதி ரிரவி யனையோ னாகிப்
பிறப்பிறப் பளவு பிழைமுனி வெரப்ப
மறப்போ டாசை மருவா மணிதிரு
பகவத் பாதா சாரிய ரெனப்பகர்
சகல கூலையுணர் சங்கரா சாரியே
பிரம குலத்திற் பெருந்தகை யாகித்
திரமுள மக்கணல் லுண்ணைமேதேர் தற்கே
தான்வகுத் தருளிய தகைமைப் பீட
நான்கனு ளிந்திர பீட நண்ணிய
மகாகர பாத்திர சுவாமி மரபுளோர்
சுகாணு பவத்தைச் சொலக்கேட் டுவந்தருள்
சச்சிதா நந்த சுவாமிசீ டருண்மிரு
மிச்சைமா ணவக னென்றியம் பிடவே
வாதினா ஞானிகள் வளர்த்தமா தவமொடு
தீதிலா மாந்தர்கள் செய்தநற் றவத்தின்
பேறெலாந் திரண்டு பிறங்கிய தாமெனக்
கூறவோர் மானவக் குப்பா யம்போர்த்
தோர்விசு வகுலத் தொளிமிக விளங்கு
மேர்தரு தினகர னெனவவ தரித்துச்
சென்னைமா நகரிற் சீர்பெற விளங்குவோன்
நன்னய வாக்குள நனவ னெப்பிலா
வேதாந் தத்தின் மேவத் துவித
நாதாந் தத்தை நன்ற யுணர்ந்தபின்
தத்துவ மசிபதந் தன்னை யுணர்த்திடு

மத்து விதநூ லனைத்து மாகிய
 கூல்வி கரையில் கற்பவர் நாள்சில
 மெல்ல நினைக்கின் மேவிடு பிணிபல
 வேணுநான் முறையை விதமா யறிந்து
 மானுடர்க் கிரங்கிமுன் வழுத்துசாத் திரமெலா
 மனனஞ் செய்துநல் வழிதனை மருவுதல்
 கனவயர் வாமெனக் கருத்தினி லுன்னி
 யத்து விதநூ லனைத்தினு முள்ள
 தத்துவக் கருத்தைத் தானே சுருக்கி
 மிகவகம் புறவா மாய்ச்சி விளக்கநூல்
 சகமது புகழ்கொளச் சாற்றின னம்ம
 நித்தமெங் கட்டுறு நெறிதனை யுணர்த்துஞ்
 சுத்தநன் மனமுறு சுப்பரா யக்கோன்
 நிரணமும் பற்றிலாத் தீரான மவனிரு
 சரணதா மரைமலர் தலைக்கணி வோமே.

ம-ா-ா-ஸ்ரீ மாகூரம் அட்டாவதானம்

சந்திரசேகர உபாத்தியாய ரியற்றிய

அறுசீர்க் கழிநெடிலடி யாசிரியவிருத்தம்.

சிற்ப நூலின் படிச்சாமுத் திரிக
 நூலின் படியருவும்
 பொற்பு மமைக்குங் கைவல்லோர் புனைசித்
 திரங்கட் குயிருளதோ
 கற்கு மியனூ லிலக்கியநூற் கரைகண்
 டிருக்குங் கவிவலவ
 ரோற்க மின்றிப் பாடியநூ லுண்மைப்
 பொருள்பெற் நிலவன்றே.

எத்தன் மையதா யினுமயன்செய் படைப்புத்
 வினையொன் றிலையதுபோற்
 சித்துமயமா மெய் நூல்க டேர்ந்து
 சென்னைத் திருநகர்வாழ்

சுத்தன் விசுவப் பிரமகுல திலகன்
சுப்ப ராயப்பேர்
முத்தன் மொழிநூற் கிணைபகர மும்மை
யுலகத் தினுமின்றே.

அந்நூ லதன்பே ரகம்புறவா ராய்ச்சி
விளக்க மெனப்படுமா
ந்நூல் படிப்போர் கேட்போர்க றியாவ
ரேனு மிவர்தமக்குப்
பன்னூல் வேண்டா துறவுதவம் பயில
வேண்டா வேதாந்தத்
தொன்னு லளிக்கும் பேரின்பத் தூய
பதத்திற் றுலங்குவரே.

உறையூர் மகாவதிவான் வாணிபீட
முத்துவீரமாமுனிவர்கள் மாணக்கர் ஷே யூர்
ம - ஈ - ஈ - பூநீ

தொ. மு. நல்லசாமிப்பிள்ளை யியற்றிய
இருவிகற்ப நேரிசை வெண்பா.

எல்லாஞ்சித் தென்றே யெழுந்த வனுபவத்தை
யெல்லாருங் கண்டிங் கிதமடையச்—சொன்ன
வகம்புறவா ராய்ச்சி விளக்க வருநூற்
குசனே யெவர்க்குங் குரு.

அறுசீர்க் கழிநெடிலாசிரிய விரந்தம்.

சுத்திமரங் கயிற்றில்வெள்ளி யாளரா வெனவுருவு
தோன்று மாபோல்
பெத்தமுடை யுலகமுணர்ந் துணர்வொழித்திட டருமறையின
பேற்றைக் கண்டிங்
கத்துவிதச் சவானுபவத் தனதுருவென் றறிவுருவா
யமையும் லீலைச்

சுத்தமாய்க் காட்டியநற் சுப்பராயக்குருவே
துணையா மன்றே.

உறையூர் மகாவித்வான் வாணிபீடம்
முத்துவீரமாமுனிவர் மாணுக்கரும், சதாசிவ பாடசாலை
மானேஜருமாகிய வித்வான்

ம - ஈ - ஈ - ஸ்ரீ

சதாசிவசெட்டியா ரியற்றிய

நேரிசை வேண்பா.

அகமகிழுஞ் சென்னை யறிவகுலத் துற்ற
குகுஞான சுப்பராயக்கோன்--சுகமா
ரகம்புறவா ராய்ச்சி விளக்கவரு நூலைச்
சுகம்புகழ்ச் சாற்றினான் றான்.

தேவகுருசுவாமிகள் பரம்பரை

ம - ஈ - ஈ - ஸ்ரீ

உறையூர். அருணாசல ஆசாரியா ரியற்றிய

அறுகீரீக் கழிநேடிலாசிரிய விருந்தம்:

கேகம்பரவப் பரமநிலை செப்பியவே தாந்தமெலாந்

தெளிந்த மேலோர்

சுகம்பெறுமிந் திரபீடக் கரபாத்ர சுவாமிகளின்

நூயா தீன

னிகம்பரமாங் கற்பிதங்க ளுணர்வீஸ்வ குலசுப்ப

ராய வேந்த

லகம்புறவா ராய்ச்சிவிளக் கப்பெயர்கொ ளருநூலை

யருளி னானே.

சா த் து க வி க ள்

மு ந் றி ற் யு.

அகம்புற ஆராய்ச்சி விளக்கம்.

மு க வு ர.

உபாதி சகிதமாகிய எண்ணரிய உயிர்களுள் எஞ்ஞான்
றும் எங்கணும் நான் நானென்னும் போதவடிவில்லாது நிக
ழும் உயிர் ஒன்றேனும் இல்லவே இல்லை. இல்லையாயினும்,
அவ்வவ்வுயிர்களாகிய போதங்களுள், ஓர் கடத்துக்கு உபா
தான காரணமாக இருக்கின்றது எந்த மட்பொருளோ அந்த
மட்பொருளொன்றே எண்ணரிய கடபேதங்கட்கும் உபா
தான காரணமாக இருக்குமாறு ஓர் போதத்துக்கு உபாதான
காரணமாக இருக்கின்றது எந்த ஆதாரப் பெரும் போதமோ
அப்போத மொன்றே ஷே சோபாதிகமாகிய எண்ணரிய
போதங்கட்கும் உபாதான காரணமாக இருந்திலங்குகின்றது.
இஃது வறிய சொல்வாதமன்று, சுருதி யுத்தி அனுபவங்
கட்கு ஒத்த அர்த்தவாத சம்மதம். இங்ஙனமிருக்கும் அவ்
வாதாரப் பெரும் போதமானது, அதிட்டானாரோபங்கட்கு
இயைந்த சுத்தாசுத்த சகல கேவலங்கட்கு அதீதமூற் றிருக்
கின்றது. அவ்வாறிருக்கினும், அஃது அவத்தாத்திரய முத
லியனவாக நிகழும் அஞ்ஞான திசைக்கண் ஷே எண்ணரிய
சீவபோதமாகவும், இருவித சமாதிகளென்னும் ஞானதிசைக்
கண் ஏகமாகிய சீவபோதமாகவும் ஆரோப அதிட்டானங்
கட்கு இயைந்து பிரகாசிக்கின்றது. இங்ஙனம் பிரகாசிக்கி

ன்ற இவ்விருபோதமும் ஐ ஆதாரமாகிய முதற்போதத் தின்பாலதன்றோ? அதனால், அவ்வாதாரமாகிய முதற்போதமானது தற்போத மெனப்படும். அதாவது, தானே தானாகிய போதமென்பதா மென்க, என்னை?

சொருபசாரம்.

“நித்தியமாயேகமாய் நிர்மலமாய்ப் பூணமாய்ச்
சத்தியமாய் நின்றொளிநுட் தற்போதஞ் - சுத்தராய்ச்
சித்தநிலை பெற்றவராய்த் தீர்த்தசென னத்தவரா
புகதமரா யுள்ளார்க் குறும்.” என்று,

தாயுமானவரி.

“தானான தன்மமே யல்லா லொன்றைத்
தலையெடுக்க வொட்டாது தலைப்பட் டாவகே
போனாலுங் கற்பூர தீபம் போலப்
போயொளிக்கு மல்லாது புலன்வே நின்றாட
னானாகா ரத்தினெடு ஞெய மற்ற
னாதுருவு நழுலாம னழுவி நிற்கு
மானாலு மிதன்பெருமை யெவர்க்கார் சொல்வா
ரதுவானு வதுவாவா ரதுவே சொல்லும்.” என்று,

வாசிட்டம்.

“அகமகமென் றனைத்துயிரி னிடத்துமிருந் தனவரத்
முரைப்ப தாகி
நிகழொளியா மாத்துமதத் துவமான சொருபத்தை
நினைத்தல் செய்வாந்
திகழிதைய குகையுறையுந் தேவதையை விட்டயலே
தெய்வந் தேடன்
மிசவரிய கவுத்துவத்தை யெறிந்துகிறு மணிதேடும்
வேட்டை போலாம்.” என்று,

உபநிடதம்.

“நானிவன்ற நவனென்றே வின்றிறியா தேயுழன்ற
நாயி நேற்குத்
தானமரு நிலையிதுவே தாந்தவுப சாந்தமிது
தானே தானு
மோனமொழி யிதுவெனநான் மறையினுப சிதமொழி
முடிவு காட்டும்
ஞானகுரு தேசிகனை நாவகத்தும் பாவகத்து
நவிறு வாமே.” என்றும்,

கைவல்ய நவநீதம்.

“ஞானங் காரண மறிவுநாண் கார்ய
நாமரூ பப்பேந்த
ளான தெப்படி யழிந்ததெப் படிபென
வாபருதல் பயனன்றே
மான மைத்தனை தீர்க்கொப் பனாகம்
வந்ததும் பாராமற்
பொனது நினை யாமலுன் போதமாயப்
பூர்ணமா யிருப்பாயே.” என்றும்,

தத்துவராயர் பாடுதுறை.

“உள்ளது போதமென் னாதேடா காள
மூலகமோக் காளமென் னாதேடா காளம்
வெள்ள வெளியீதென் னாதேடா காளம்
வேதஞ் சொன்னவண்ண மூதேடா காளம்.” என்றும்,

“புத்திவி கற்பம றுக்குழ ரெங்களுர்
பூரண போதமே யானஆ ரெங்களுர்
வித்தும்வி னோவுமி லாதஆ ரெங்களுர்
விண்முதற் பூதம்வி னோதஆ ரெங்களுர்.”

என்றும் கூறிப்பவாற்றாற் காண்க மேற்கூறியுள்ள உபநிடதங்களாகிய சர்வபோதத்துள், மக்கள் யாக்கையைப் பெற்றுக்கொண்ட

போதமாகிய உயிர்கள், முன்னொன்று ஷெ சிவபோதமாகிப் பின்னொன்று தற்போதமாதற்கு, வேதமாதா தனது இயற்கைக் கருணையினால் விரிந்திராநின்ற காண்டத்திரயத்துள் முடிவாகிய ஞானகாண்டத்துள்ளே முற்கூறிய இருவகையாயுள்ள சமாதிகளில் முன்னொன்று அகச்சமாதிக்கண் தனிச் சாட்சி போதமாகவும், பின்னொன்று புறச்சமாதிக்கண் சர்வ சாட்சி போதமாகவும் அருமாறு, தான் உணர்த்திய இவ் விருவித கவானுபூதியாகிய அரிய பெருஞ் செல்வங்களை எளிதி லுணரும் வண்ணம் அகம்புற ஆராய்ச்சி என்னும் இந்நூலானது வசனரூபமாக அமைக்கப்பட்டு இருக்கின்றது. இவ் வனம் அமைந்த இந்நூல் முகவுரை உட்பட இருபது அகத்தியாயங்களா யிருக்கின்றது. அவற்றுள் 1-வது முகவுரை, 2-வது சிறப்புப்பாயிரம், 3-வது நாட்டபேத ஆராய்ச்சி விளக்கம், 4-வது ஐம்பொறி ஆராய்ச்சி விளக்கம், 5-வது அந்தக் கரண ஆராய்ச்சி விளக்கம், 6-வது சிவபோத ஆராய்ச்சி விளக்கம், 7-வது கூடஸ்த சைதன்னிய இலட்சிபார்த்த விளக்கம், 8-வது துவைத சித்தாரோப ஆராய்ச்சி விளக்கம், 9-வது துவைத இன்பாரோப ஆராய்ச்சி விளக்கம் ஆக இவ் வொன்பதும் முதலாவது அகத்தாராய்ச்சி விளக்கத்தின் கண் உள்ளன. மற்றவை, 10-வது தேகமென்னும் சத்தார்த்த ஆராய்ச்சி விளக்கம், 11-வது அவயவமென்னும் சத்தார்த்த ஆராய்ச்சி விளக்கம், 12-வது மாமிசாதிகளென்னும் சத்தார்த்த ஆராய்ச்சி விளக்கம், 13-வது மண்ணினது மகத் தென்னும் சத்தார்த்த ஆராய்ச்சி விளக்கம், 14-வது மண்ணினது தூல அணுவென்னும் சத்தார்த்த ஆராய்ச்சி விளக்கம், 15-வது மண்ணினது சூக்கும் அணுவென்னும் சத்தார்த்த ஆராய்ச்சி விளக்கம், 16-வது மண்ணினது காரண அணுவென்னும் சத்தார்த்த ஆராய்ச்சி விளக்கம், அதாவது பரமானுவெனப்படுவது, 17-வது அருவபாவ ஆராய்ச்சி விளக்

கம், 18-வது சதுர்ப்பூத குணிப்பொரு ளாராய்ச்சி விளக்கம், 19-வது பிரமசைதன்னிய இலட்சிபார்த்தவிளக்கம், 20-வது அறிவானந்த ஐக்பானுபவ தற்போத விளக்கம், ஆக இப்பதி னென்றும்-ஷெ 2-வது புறத்தாராய்ச்சிக்கண் உள்ளன. இங் வனமாக இருக்கின்ற இந்நூலின்கண் கர்மோபாசனாகாண்ட மிரண்டையும் கௌணமாகத் தழுவிச் சொல்லுகின்றது. ஏனெனின்? கர்மகாண்டத்தில் உயிர்கள் பழிபாவமென்னும் தீயநெறிகளின் புகாது மடங்கி அறநெறியிற் கட்டுண் டிருத் தற்று விதிநிதேதங்கலையும், உபாசனா காண்டத்தில் அங்ங னம் கட்டுண்டொழுகி முதிர்ந்த உயிர்கள் பின்னான்று அவ் வறநெறியில் முக்கியமாகப் புகாது அதைக் கௌணமாகத் தழுவிச் சுதந்தர மிழந்தலென்னுஞ் சித்தசுத்தி வாய்ந்திருத் தற்குச் சரியையபாதி மூன்றினையும் உணர்ந்தி யிருக்கின்றதா லென்க. இந்நூல் அவ்விரு காண்டத்தையும் கௌணமாகத் தழுவி யிருத்தலால் இவ்விருதிமத்தருக்கும் எங்ஙனம் உடன் பாடாகுமெனின், இவ்விருவருள் கர்மகாண்டிகள் அவத்தாத் திரயங்கடோறும் தூல முதலியனவாகிய உபாதித்திரயங் களை நான்நானென் றமுந்தியிருக்கும் மயக்கமான சீவபோதம் கிஞ்சித்துங் குன்றது முற்றும் விரிந்தவராயும், உபாசனா காண் டிகள் அச்சீவபோதம் கிஞ்சித்தும் நசிப்புறுது முற்றுங் குன் றினவராயு மிருக்கினும், இவ்விருவருக்கும் எவ்விதத்தும் சீவபோதம் முற்றுங் கெடவேண்டுவது அவசியமாகலின், இவர்க ளுடன்பாட்டிற்கு முரணின்றென்க. இவ்விருவரது போதமும் கெடவேண்டு வதெற்றுக்கு? போதமானது முற் றும் விரிந்திருக்கும் கர்மகாண்டிகளே பின்னான்று உபாசனா காண்டிகளாய் நின்றொழுகும் தவத்தால் அப்போதம் குன்றி யிருக்கப் போகிறார்கள். அங்ஙனம் குன்றுதலே சாலுமன் றோ? போதம் கெடவேண்டுமென்பா னெனெனின், இவ் விருகாண்டத்திற்குமேல் ஞானகாண்டமிருப்பது யாது செய்

தற்கு? அவ்விருவரது போதமும் கெடச் செய்தற்கன்றோ? எங்ஙனமெனின், இவ்விருகாண்டிகளும் காமியத்தவம் நிதிகாமியத் தவம் புரிவது யாதுக்கு? காமியத்தவம் இக சுவர்க்க போகமாகிய சிற்றின்பத்தையும், நிதிகாமியத்தவம் சாலோகாதி பதவிப் பேராகிய பேரின்பத்தையும் அனுபவித்தற்கன்றோ? அன்றியும், இவ்வின்பப்பே நிரண்டும் யாருக்கு? உயிர்கட்கெனின், உயிர்கள் போதசொருப மற்றவர்களுர் யிருக்கட்டுமே! அங்ஙனம் கூறுவா னேனெனின், நான் நானென்னுத உயிர்கள் இன்றாகலின், ஷே இன்பப்பே நிரண்டும் நானென்பதற் கென்னுது உயிர்களுக்கென்று முன்னிலை யாக்கிக் கொள்வானேன்? அங்ஙனம் கொள்வதனால் நானென்னும் முக்கியப் பொரு ளின்றாக்கும்! இன்றாலன்றோ உயிர்கள் வேறு பொருள்களெனக் கொள்ளலாம்? ஆகலின், அவ்வின்பப்பே நிரண்டும் நானாகிய உயிர்களுக்கே என்க. உபாசனாகாண்ட நெறிப்படி நின்றுழிப போத முண்டோவெனின், மேற்கூறிய மூலித போதங்களுள் அவர்கள் எந்தப்போத மற்றவர்க ளெனப்படுவர்? சிவபோத மற்றவரெனின், உபாசனாகாண்டத்தி லிருப்பது சிவபோதந்தானாக்கும்! அச்சிவ போதமானது உபாசனாகாண்டத்தைத் தழுவிச் சாலோகாதி பதவிப்பேரின்பத்தை அனுபவிப்பதாகும்! அங்ஙனமாயின், சிவபோதமானது ஞானகாண்டத்தைத் தழுவி நிரதிகயானந்தத்தை அனுபவிப்பதாகும்! இஃது விரதையினும் விரதா! இதுநிற்க, உபாசனாகாண்டிகள் புரியும் தவமனைத்தும் ஈசரார்ப்பணமாயினும், அத்தவத்தை அடிமை யென்று புரிவதா? அஃதின்றிப் புரிவதா? அடிமை யென்றே புரிவதெனின், அடிமை ஆரெனப்புரிவது? நானெனப் புரிவதன்றோ? அங்ஙனம் புரிவதனு லன்றோ “என்றுநீ யன்றுநா னுன்னடிமை யுல்லவோ” என்று ரான்றோர். இதனால், அடிமை நானென்னும் போத சொருபமாயிற் றென்க. மேலும், பேரின்பப்

பேறு யாருக்கு? அங்ஙனம் அடிமைப்பட்டிருக்கும் நானென்பதற்கன்றோ? அடிமை நானென்பது சீவபோதமா? அன்றிச் சீவபோதமா? சீவபோதமாகலின், அப்பேரின்பப் பயன் நானென்பதற்கென்றும் நான் அடிமை யென்றும் கொண்டிருக்கும் இவ்விபரீத போதம் எங்கே அகன்றது? உபாசனா காண்டிகுட்புப் போதம் குன்றியிருக்கின்றதென முன்னான்று கூறிய தெங்ஙனமெனின், தூலோபாதியை நானென மயங்கிய ஞான்று, இவ்வுபாதி காரணமாகத் தான் உபசரித்துக் கொள்ளுதலும், அங்ஙனம் உபசரித்தற்கு இயைந்த சுகசாதனக்கருவியை எனதெனக்கொள்ளுதலும் குன்றினதேயன்றி, அடிமை யென்பதைப்பற்றியும் பேரின்பமென்பதைப்பற்றியும் ஏறியிருக்கின்ற யானென தென்னும் போதம் கிஞ்சித்தும் குன்றவில்லையே! அன்றியும், இவ்வுபாசனா காண்டிகள் பேரின்பப்பயனை எந்த நானாக நின்று புசிக்கின்றது? அவ்வுபாசனா சித்தநாதப்படி, அடிமையாகிய நானென்கிற சீவன் ரார்போதனாகலின் ஏதோ ஒரு நானல்லாததை நானெனச் சார்ந்து நின்றல்லவோ புசிக்கவேண்டியது! தானே தானாக சிந்தல்லவே? தானே தானாகத் தெளிந்த தெளிவின் படி இருந்திடிற் சுகிப்பானென்பதும் சுகமென்பதும் ஏது? இல்லையே! அன்றியும், இவர்கள் தம்மால் உபாசித்தற்கு இயைந்த உபாசனா மூர்த்தங்கள் தமக்கு எனது எனதென்னுங் கிழமைப்பொருள்க ளாகின்றனவா? அன்றி நான் நானென்னுந் தன்மைப் பொருள்க ளாகின்றனவா? எனது எனதென்றே பந்தித்துப் பூசிக்கின்றதால் அவைகள் நானென்பது அன்று, எனதென்பவைக ளாகின்றவெனின், இவற்றால் பூசிப்பான் நானென்பதும் பூசிக்கப்படும் உபாசனா மூர்த்தங்கள் எனதென்பதும் ஆகின்றன. ஆகவே, யானென்பதும் அங்ககாரமும் எனதென்னும் மமகாரமும் கிஞ்சித்தமும் அகன்றதன்று, அவ்வகங்கார மமகாரங்களை அகற்றி

மென்றன்றோ

“யானென தென்னுஞ் செருக்கறுப்பான் வானோர்ச்
சூயர்ந்த வுலகம் புகும்.”

எனக் குறள் மகாவாக்கியம் பிறந்திருக்கின்றது. பிறந்துள்ள இவ்வாக்கியம் இவ்விருகாண்டிகட்கும் அன்றோ? அன்றெனின், கர்மகாண்டிகள் இக சுவர்க்க போகங்கட்கு இயைந்த தவம்புரிஞான்றும் எந்த நானாக நிற்பது? தூலோபாதி நானாக அல்லவோ? அவ்வினைகள் புரிஞான்றும் நானென்பது தூலோபாதியாயினும் அவ்விரு பயனையும் அனுபவிக்கு ஞான்றும் எந்த நானாக நிற்பது? இவ்விசேபோகத்தைத் தூலநானாகவும் சுவர்க்க போகத்தைச் சூக்கும் நானாகவும் நின்றன்றோ புசிக்கின்றது? இதுபோல, சாலோகாதி பதவிப் போகங்கட்கு இயைந்த தவம் புரிஞான்றும் எந்த நானாக நிற்பது? தூலோபாதி நானாகவல்லவோ? அவ்வினைகள் புரிஞான்றும் நானென்பது தூலோபாதியாயினும் அவ்வினைக்கியைந்த பேரின்பப் பயனை அனுபவிக்கு ஞான்றும் எந்த நானாக நிற்பது? தூலநானுமன்று சூக்கும் நானுமன்று! இரண்டு மல்லாத ஏதோ வேர் மேலாகிய சுத்தோபாதி நானாகவல்லவோ? தூலமுதலிய இம்முன்று நானும் நானென்ப தல்லாதவைகளா? அன்றி நானென்பவைகளா? கிஞ்சித்தும் நானென்பதற்கு இயைந்தவைக ளன்றே! அன்றியும், சாக்கிரத்துள்ள தூலபோதம் சொப்பனத்திற் குன்றியிருப்பது எவர்க்கும் சகசமா யிருத்தலால், அச்சொப்பனத்தில் இத்தூலபோதம் இல்லையென்ப படுமோ? இதுபோல், உபாசனா வெழுக்கத்தில் முன்னிலையாகார முதிர்ச்சியால் இத்தூலபோதம் குன்றியிருத்தலின் இஃதில்லாமற் போயிற்றோ? இருக்கின்றதே! இஃதங்ஙனமிருக்க, இவ்விருகாண்டிகளுள், ஒவ்வொருவருக்கும் இது நானென வழக்கற்ற இலட்சியார்த்தமாகத் தெளியப்பட்டிருக்க

கின்றது எது? வழக்கென்பது, பரிபாகமுதிர்ச்சி வந்துழி எது நான் எது நானென் றெட்டுங்கால், நானென்றெனப்படும் தத்துவக் குழாங்களுள் ஒவ்வொன்றும் நான் நானெனற்கு இயைவதுபோல் தோன்றுந்தோறும், அத்துவும். முன்னொன்று தத்தம் சொருபங்களால் ஆமெனவும், விவகாரானுபவங்களால் உண்டெனவும், பின்னொன்று தாம் தத்தம் உபாதான காரணமெனப்படாமையால் அன்மெனவும், அவ்வவ்வுபாதான காரணங்களையன்றித் தாமொரு முதலாகாமையால் இன்றெனவும் ஆகின்றன. ஆகலின், இந்நான்குவித வழக்குமயமாபுள்ள ஒவ்வொரு தத்துவத் தடிப்பும் அறிவறியாமைப் பேதங்களாகின்றன வென்க. நானென்னும் போதமோ இவ்விரு வழக்காகிய அறிவறியாமை கடந்ததாகின்றது. என்னை?

“பொருளல் லவற்றைப் பொருளென் றுணரு
மருளானு மாணுப் பிறப்பு.”

எனப் பிறந்திருக்கின்ற இவ் வாக்கியானுபவத்திற்கு எதிர்மறை யனுபவமாயிருப்ப தெங்ஙனம் கூடும்? எதிர்மறையனுபவமாவது: பழுதையைப் பழுதையென்றுணர்ந் தின்புறுவது போல் தானெனலைத் தானென்றுணர்ந் தின்புற்றிருத்தலென்க. எவரெவர் எவ்வெவ் வினையையும் நான் நானென்று புரிதலும், அவ்வவ் வினைகட்கு இயைந்த பயன்களை எனது எனதென்று துகர்தலுமாகிய இவ்விரு போதானுபவங்கள் கிஞ்சித்து மின்றியும், பந்தாகாமியம் பந்தசஞ்சித மிரண்டும் இனிவந்து தங்குதற் கிடமின்றியும், அவத்தாத்திரயங்கட்குச் சாட்சிமாத்திரமாய் நின்று பந்தப் பிராரத்வத்தைக்கழித்துக் கொண்டு வருபவரோ அவரவரும், நானென்பதை ஆராய்ந்து தெனியவேண்டுவதின்று! ஏனெனின், அவர்கள் அயலை நான் நானென்னுதவர்க ளாகலினென்க. என்னை?

தத்துவராயர் பாடுதுறை.

“ரூன்செய் தவத்திலே முயன்றவப் பெருமையாற்
பின்சாதி கழிந்தோமென் றுந்தீபற
பிரமமே யானோமென் றுந்தீபற.”

என்பதனாற் காண்க. இவ்வனமாகத் தெளியாதார் எத்திறத்
தா ராயினும் அவர்கள் எது நான் எது நானென் றுராய்நது
தெளியவேண்டுவது அவசியமாமென்க. அந்த நானென்னும்
போதத்தை எவ்விதமாகத் தெளியவேண்டுமெனின், அகம்
புறமில்லாத உயிர்க ளின்றாகலின், முன்னான்று அகத்துள்
வியட்டிகளாக நிகழும் தத்துவக் குழாங்களை, ஆமெனவும்
உண்டெனவும் அன்றெனவும் இன்றெனவும் நியதி களையப்
பட்ட முடிவில், அன்றெனற்கும் இன்றெனற்கும் பின்னாண்
றியையாத ஆமெனற்கும் உண்டெனற்குமே இயைந்து விள
ங்கிய கூடத்த சைதன்னிய போதமாயும், பின்னான்று புற
த்துள் சமட்டிகளாக நிகழும் தத்துவக் குழாங்களை, ஆமென
வும் உண்டெனவும் அன்றெனவும் இன்றெனவும் நியதி களை
யப்பட்ட முடிவில் அன்றெனற்கும் இன்றெனற்கும் பின்
னாண்றியையாத ஆமெனற்கும் உண்டெனற்குமே இயைநது
விளங்கிய பிரமசைதன்னிய போதமாயுமென்க. முதலாவது,
கூடஸ்தபோதமென்பது அறிவே வடிவாயும், இரண்டாவது,
பிரமபோதமென்பது ஆனந்தமே வடிவாயும் நின்றலென்க.
இவ்விரு போதானுபவங்களும் யதார்த்தமாகலின் சிற்சடக்
கற்பனைகளைப்போல் தனித்தனியே நின்று அன்னியோன
னியாபாவ மெய்தாது அறிவே ஆனந்தமாயும் ஆனந்தமே
அறிவாயும் ஐக்கியமுற்றிருக்கும் இவ்வித போதமே மேலா
கிய தற்போதமா மென்க. இத்திரிவிதானுபூதி போதங்களை
புறமும் எனினிது ஆனந்தத்துதற்கே இந்நூல் அகம்புறவாராய்ச்சி
விளக்கம் என்னும் காரணப்பெயர்கொண்டு வெளிப்பட்டிருக்

கின்றது. இங்ஙனம் வெளிப்பட்டிருக்கும் இந்நூல் பரிபாதி
கட்கன்றி ஏனையர்க்குப் பயன்படாது. பரிபாதிக்களாவார், விடய
முதலிய அநுபந்த சதுட்டயத்துள் ஓர் பாகமாயுள்ள அதி
காரிகள். இவ்வதிகாரிகளாது பரிபாகமாவது: நித்தியாபித்திய
வத்து விவேகம், இசமுத்திரார்த்த பலபோகவிராகம், சமாதி
சட்கசம்பத்தி, முமுட்சுத்துவம் என நான்குமாமென்க. அவ
ற்றுள் நித்தியாபித்தியவத்து விவேகமென்பது, நாற்பொழு
தும் உண்மையைத் தழுவி இலங்குகின்ற அகமென்னும்
ஆத்மசொருபமே நித்தியமென்றும், அந்த நாற்பொழுதும்
இன்மையைத் தழுவி இலங்குகின்ற அனாத்மாவாகிய சிவே
சுர சரத்சொருப மனைத்தும் அபித்தியமென்றும், சுருதிந்
கியைந்த புத்திக்கொத்துத் தேர்த்திருக்கும் தேர்ச்சியையா
மென்க. இசமுத்திரார்த்த பலபோகவிராக மென்பது, இம்
மை மறுமைக்கண் வரற்பாலனவாகிய தூல சூக்குமோபாதிக
ளாயுள்ள நானாவித போகங்களிலும் முற்றும் விரக்தியாகிய
தோட திருட்டியா மென்க. சமாதிசட்கசம்பத்தி என்பது, 1-
வது முன்னர் விரக்தி தோன்றியவற்றுள் மீண்டும் ஒவ்வோர்
ஞான்று இச்சை செல்லுழி மனம் முதலிய உட்கரணங்கள்
அந்நெறியிற் செல்லாது நிற்குமாறு தடுத்துக்கொண் டிருத்
தலும், 2-வது பின்னான்று புறக்கரணங்கள் முன் பழக்க
நெறியிற் செல்லாது நிற்குமாறு தடுத்துக்கொண் டிருத்த
லும், 3-வது தத்தமக் கியைந்த கிருத்தியங்களை நாளுக்கு
நாள் சிறுகச் சிறுகக் குன்றச்செய்தலும், 4-வது சுகதுக்கங்
கள் மிகுதியாக வரினும் அததன்வசமுறாதிருத்தலும், 5-வது
சிரவணர்த்தங்களை விடாது பாதுகாத்துக்கொண் டிருத்த
லும், 6-வது தமது சொருபத்தை விளக்கும் பிரபல கருதிக
ளிடத்தும் கட்கிமைபோன்ற ஆபத்தரிடத்தும் ஆபதாங்கதன்
சத்பாவ முற்றிருத்தலுமா மென்க. முமுட்சுத்துவமென்ப
து, அகற்பற்றுக்கள் புறப்பற்றுக்களின் தன்மையுடையவை

விட்டுத் தன்னை யுணர்தற்கியைந்த அதிநீவிரதர முற்றிருத் தலாமென்க. நாம் கல்வி கேள்வி முதலிய மிக்க அரிய வித் தைகளால் எத்துணைச் சிறப்புற் நிருக்கினும் மக்கின் சுழத் திக்கண்ணின்று விழித்ததுமுதல் மீண்டு மொடுங்குங்காறும் நமதகத்தில் நிகழும் ஒழுக்கமானது நாமரூபமாகிய அவன் அவன் அது முதலியவற்றை மெய்ப்பொருளெனவும் இன் புருவெனவும் மயங்கி அவற்றை விடாமல் நுகர்தலுக்குச் சற்றும் நானாமுறுது இதற்குமேல் ஷெ கல்வி கேள்விகளுக் குப் பயன் தோல்வி வெற்றிகளையன்றி வேறே யின்றென நம்பி நம்பி இறுமாந் திறுமாந்து விவர்த்தமுற் நிருக்கின்ற தால், ஷெ முழுட்சுக்களது அதிநீவிரதர எழுச்சிக்கியைந்த அகத்தில் நிகழும் ஒழுக்கம் யாதெனின் தஸ்மரணை வாய்க்கு மளவும், அதாவது ததாகாரமாகுங்காறும் ஐயவெழுச்சியும் ஆராமையுமாம்.

அவையாவன, சாக்கிர முதலிய மூன்றவத்தைக்கண்ணு முள்ள தூலமுதலிய காட்சிகளை யுணர்ந்து வருகின்றதும், அவ்வவற்று லுண்டாம் இன்ப துன்பங்களை விடாது நுகர்ந்து வருகின்றதும் நாமன்றோ? அங்ஙனமாகிய நமக்கு இங்ஙனங் காணப்படும் இத்தேக முதலிய உலகயியாதெனவும், எத்து ணையதெனவும், எவ்விடத்தெனவும், எதுகாறுமெனவும், நமக்கிஃது பேதமுற்றிருக்கின்றதா அன்றி அபேதமுற் நிரு க்கின்றதா? எனவும், பேதமுற் நிருக்கின்றதெனின், ஓர் ஞானேனும் உபாதித்திரய பாவமின்றி நாம்வேராய்த்தனித் திருந்திருக்க வேண்டுமெனவும், அபேதமுற் நிருக்கின்றதெ னின், அவ்வுபாதித்திரயங்களில் ஒன்றேனும் நாமெனப்பட வேண்டுமெனவும், நானென்பது பொருளா? குணமா? தொ ழிலா எனவும், பொருளெனின் யாது பொருளெனப்படுமெ னவும், உருவப்பொருளெனின், சாக்கிரத்தில் நம்மாலுணரப்

பட்ட தூலவடிவம் நாமாகவேண்டுமெனவும், அருவப்பொரு
ளெனின், அஃதும் சுழுத்திக்கண் நம்மா லுணரப்பட்ட சூனிய
வடிவம் நாமாக வேண்டுமெனவும், உருவாருவப் பொரு
ளெனின், அஃதும் சொப்பனத்தில் நம்மா லுணரப்பட்ட
சாயாவடிவம் நாமாக வேண்டுமெனவும், அன்றியும், சித்துப்
பொருளெனின், அஃதறிவெனப்படும். அறிவென்பது தா
னெனின், அஃது தொழிற் குணமாக வேண்டுமெனவும்,
அன்றியும் அத்தொழிற்குணம் ஒன்றினதாக வேண்டுமென
வும், அவ்வறிவாகிய தொழிற்குண மொன்றினதாயின், சாக்
கிராதி மூன்றவத்தைக்கண்ணு மிருந்துணர்ந் தனுபவித்துக்
கொண்டு வருகின்ற முதல் நாமின்றி வேறொன்றாக வேண்டு
மெனவும், நாமென்பது குணந்தானெனின், அஃதும் ஒன்
றினதாக வேண்டுமெனவும், உபாதி குணந் தொழில்கள் நம்
முடையனவா யிருக்க, நாம் எந்த முதலினது குணந்தொழி
லெனப்படுமெனவும், நமது உபாதிகுணந் தொழிலென்பது
முறையே தூல சூக்கும காரணமென்னும் மூன்று சரீரங்க
ளும் சாக்கிரம் சொப்பனம் சுழுத்தியென்னும் மூன்றுகுண
ங்களும், பிரவிர்த்தி நிவிர்த்தி என்னும் இரண்டு தொழில்க
ளுமா யிருக்கின்றன. இங்ஙனமிருக்க, நாம் என்ன நிலைமை
த்தா யிருக்கின்றது, இதுநான் இதுநானென வழக்கறக் கண்டு
கண் டின்புருக்காறும், நாமொவ்வொருவரும் எந்த நானாக
விருக்கின்றது? திணைபாவிட முதலியவைகளுள் ஒவ்வொரு
நானாக விருக்கின்றதா? அங்ஙனம் கூடாதெனின், பின்னா
ன்று எந்த நானாக விருக்கின்றது? எந்த நானாக இருக்கினும்
அந்தந்த நானும் மாறிவிடுகின்றதே! ஆகலின், எதுநான் எது
நானெனத் தேடுதற் கியையவேண்டுமே! அங்ஙனம் நம்மைத்
தேடாது எதைப் பொருளெனவும், இன்புருவெனவும் கரு
தித் தேடுகின்றது. அயலைத் தேடலாமெனின், அயலைத் தே
டுந் தன்னைத் தேடியாயிற்று? தன்னைத்தேடித் கண்டுபிடித்த

பின்னான்றன்றே அயலைத் தேடவேண்டும். அன்றியும், அயலென்பதற்குப் பொருள் கஞ்சித்தேனும் இல்லையே! தன்னைத் தேடிக்கண் டின்புற வகையறியாது, அயலைத் தேடிக்கண் டின்புறுதற்கோ இதுகாறும் மக்களியாக்கையைக் கொண்டுகொண்டு வந்தது!! இச்சிறந்த விவேகத்துக்கு ஏனைய ஆக்கைகள் சாலுமன்றோ? நாம் உருவமுதலிய உபாதிகளுள் ஒன்றை நானாகத் திடமுற் றிருப்பதே முதற்கோணலாயின், அதற்குமேல், வருணாகிரம முதலியனவாகிய கற்பனைகளால் நானின்னான் நானின்னானென்று உள்ளபடியே நம்பி நம்பி இறுமாந்துகொண் டிருப்பது எத்துணைக் கோணலென்பம். இவ்வனம் முற்றும் கோணலுற்றி ருத்தல் என்ன விவேகமோ? இவ்வாறுள்ள கோணல்களுக்கு மனத்தின்கண்ணும், முகத்தின் கண்ணும், வாக்கின கண்ணும் கஞ்சித்தும் துக்ககருநிக ளில்லாதவரை அரிய ஆபதரென வறுமபுண்ணி சீப போல் மயங்கி யடுத்தல் என்ன விவேகமோ தெரிகலம்! அன்றியும்,

சேநுபசாரம்.

“தன்னைத்தான் றோடா சதுகார யோன்பி நந்தா
ரன்னத்தால் வந்தவுட லார்தாமார் - முன்னம்
விடுத்தவுட லெத்தனையோ மீண்டுமீண் டின்பா
வெடுத்தவுட னூறு யிரம்.”

என் அறிவுறுத்தி யிருக்கின்றார்களே? இதுகாறும் மேன்மையைப் பயக்குவதாக விடாது நிகந்துவந்த நமது இச்சா ஞானக் கிரியை எனைத்தும் அவலமாய்ப் போயிற்றே! எது நான் எது நானெனத்தேடும் இவ்வெழுச்சியானது உதித்து மேலிடவிலையே! அஃது மேலிட்டாலன்றோ, அவத்தாத் திரியங்களுக்கு விஷ்சனமும் நிருத்தம் கெய்யும், அஃது

இபைநதா லன்றோ, பிரவிர்த்தி நிவிர்த்தியின்றி இருத்தற்
கையையும். அங்ஙனமிருக்கின்றோ, சித்தம் நிலைத்திருத்தற்
கையையும். அஃது நிலைத்தாலன்றோ, பின்னான்று நாம் வெளி
ப்படுத்தற் கையந்த நிட்டையெனக் கூறுவ ரறிஞர். இதற்கு
நாம் என்ன செய்வோமென் றிடைவிடாது அமுதகண்ணும்
கிடைதபு முற்றிருத்தலா மென்க.

முகவுரை முற்றிற்று.

கிருச்சிற்றம்பலம்.

அகம்புற ஆராய்ச்சி விளக்கம்.

பா யி ர ம்.

வேண்பா.

சோநுப வணக்கம்.

சோதிமய மாம்பெளரியே சோற்றுசக சீவபரக்
சோதியாய் நிற்கு மறிவுருவை - யேதம்ன்றி
நன்கிறைஞ்சி நின்றற்கு நான துவா வென்னகுறை
யின்பமிகை வேறென் றிலை.

(க)

மகான்கள் வணக்கம்.

தத்துவங்க ளெல்லாந் தமதுருவ மன்றெனவுந்
தத்துவமாந் தம்மியல்பு தாமுணர்ந்து - தத்துவங்க
டம்மையன்றி யின்றெனவுந் தாந்தெளிந்தோர் மென்கழலை
யிம்மையினம் பற்கே திடா.

(உ)

குருவணக்கம்.

மன்னு மறைமுடிவின் மாசின்றி நின்றொளிநு
முன்னற் கரிய வொருசிவமே - பன்னுதற்குச
சச்சிதா நந்தனெனத் தானுதித்த சற்குருநர்
ஞ்ச்சிதமாக் கொண்டக்மே யோர்,

(ஈ)

அவைவயடக்கம்.

பன்னாலு நன்குணர்ந்த பான்மையுளோர்க் கிந்நிலனி
லெனனாவா நென்றற் கியைந்தவெனற் - சொன்ன
வகம்புறவா ராய்ச்சியிநூ லாற்றதுணர்ந்தோர்க் கென்று
மகம்பொருளை நன்குணர்ந்து மால்.

(சு)

இந்நூற்பெயர்.

அகம்புறத்திற் காண்பவற்றை யாராய்தல் செய்வித்
தகம்பொருளைக் காட்டிதலா லாங்காங் - ககம்புறமா
மாராய்ச் சிவிளக்க மாகுமிந் நூற்பெயர்தா
னோரற் கிதையென்னுண் டிற்று.

(சு)

உள்ளும் புறம்பு மொளியிட் டிலகுமென்பா
லுள்ளனவே போனிகழு மூற்றமிலாக் - கள்ள
வறிவறியா மைக்குணத்தை யாங்காங் சகற்று
நெறியதனை நன்குரைக்கு நேர்.

(சு)

அகம்புறம் வந்ததற்கேதுவும் அவற்றலுண்டாம்

சேட்டைகளும் இனையவேனல்.

எவ்வுயிருந் தேகோக மெய்தியதா லுட்புறமு
மவ்வல் வுயிர்க்கு மமைந்தனவே - யொவ்வா
வறிவறியா மையா லடுக்கனந்த பேத
வெறியிவற்றா னோர்த்தனவா மெய்.

(எ)

இந்நூல் கற்பனைக்கியைந்த

நாத்திகாத்திகத்தை ஏற்றற்பால தன்றேனல்.

எஞ்ஞான்றுஞ் சீவேச ரில்லையுள தென்றேற்கு
மஞ்ஞாணப் புன்மதிதா னாங்ககல - வெஞ்ஞான்றுங்
காண்பனைத்து நாத்தியென்றுங் காண்பானன் காத்தியென்றுங்
மாண்புறுயிந் தாலுரைக்கும் வந்து.

இந்நூல்
தேளிந்தோர்க்கு உரைத்த தன்றெனல்.

ஞானதனு வாயினர்க்கு நாட்டியதன் நிந்நூலஞ்
ஞானதனு வாயிலகு நாத்திகர்க - னெனெனலை
நன்குணர்ந்திங் கின்புறற்கு நாட்டியதா லெவ்வமிலை
நன்மதியோ ரேற்பார் நயந்து.

(க)

இந்நூல் சதுர்வேத மகாவாக்கியங்களின்
அனுபவமுழுவை எடுத்தாளு முறைமைகள்
இனையவெனல்.

காண்பனைத்தும் பொய்யெனமுன் காட்டாதிப் பொய்மைகளை
மாண்பாம்பின் பிர்மமென்னோம் வண்மையதா - யாண்மையென
மப்பிரம மேயாவு மாமென்னு தப்பிரம
மொப்பிரா னேயென்னோ மோர்ந்து.

(க0)

இந்நூல்
தானேதானுகந்திந்தமகம் பொருளாகவாதற்கு ஒன்றுக்கொன்று
உயர்வுற்று நிகழப்படுந் துவிதழதலிய முன்றினது
இலக்கணங்க ளினையவென்றும், பின்னர்
அம்முன்றும் முடிபிற் க்யைந்த
தன்றென்றுங் கூறல்.

திரிபொருளு நித்யமெனத் தேர்ந்தமரு ணீங்கத்
திருக்குத் திரிசியமாத் தேர்த - லிருந்துவிதந்
தோன்றுமனைத் துந்தன்பாற் றோற்றாவாத் தேர்ந்திலக
லான்றவிசிட் டாததுவித மாம்.

(கக)

ஔவுமது.

தோற்றமெலாந் தன்னுருவாத் தோன்றக் கரைத்துரிதஞ்
சாற்றரிய சின்மயமாத் தானொளிர்ந்தன் - னாற்றரிய
வத்துவித மாகுமே யான்ற வகமென்ன
ஐத்தனைபு மல்லவா மே.

(கஉ)

இந்நூல் ஞானகதப் பிரத்தியட்சத்திற் கியைந்த
சரியை கிரியை யோக சாதனங்கள் இனையவேனல்.

தோன்றுமய லத்தனையுந் தோற்றமா கக்கரைத்த
லான்ற ஈரியையிதிங் காகுமே - தோன்றுமெலாந்
தோற்றமென நீங்கியெது சொந்தநா னுனெதுவென்
றற்றலுற னற்கிரியை யாம்.

(க௩)

இதுவுமது.

தனைத்தேடித் தேட்டத்தாற் றுணுமில காதாங்
கனைத்தயலி லுஞ்சற்று மாழா - துனற்கியைந்த
லிவ்விரண்டின் மத்யகிலெ யெய்தி நிலைத்திருத்த
லெவ்வமிலா யோகமதா மே.

(க௪)

இந்நூல்து மேற்கோளாவது இனையவேனல்.

எழிரண்ட தாகுமே யேய்த்தவொன்று தாஹு
கேடயலொன் றுமிவற்று னென்னேட்டை - நாடியிவ
னோதினதா லிந்நூலை பொவ்வொருவர் தாஹத்
கேசித்தற்கிங் கென்று மிடர்.

(க௫)

இந்நூல்கதிகாரிக ளாவாநு மாகாநும்
இனையரெனல்.

எப்பா வனைக்கு மியையா திருத்தென்றுந்
தப்பாம னிட்டைதனைச் சாதிப்பா - சொப்புமா
நேற்பரிந்து லங்கிட்டை யேலாத வேழையர்
சேற்பரோ வெஞ்ஞான்று மீங்கு.

(க௬)

பாயிரம் முற்றிற்று.

தீர்த்திம்மப்பலம்.

அகம்புற ஆராய்ச்சி விளக்கம்.

மு த ல ல வ து

நாட்டபேத விளக்கம்.

வேல்பா.

இத்தவா ராய்ச்சிக்க ணைவயிரு நாடுதற்குத்
தந்தமா தாரத்தைத் தான்மெல்லும் - தொந்தநெறி
யிங்கிரண்ட தாகுமவை டேயந்த வகம்புறமா
வோங்கு முறைப்போர்க் குற.

அகம்புறமாவது உட்புறமெனவும் வெளிப்புறமெனவு
மாம். உட்புறம் வெளிப்புறமென் றிரண்டிருக்கின்றதால்,
இடைப்புறம் என்பது ஒன்றிருக்க வேண்டுமே? அஃதீயா
தெனின், அதுதான் முகவுரையிற் கூறிய தேகோக மெனப்
புறிவுது. அஃதெங்ஙனமெனின், எண்ணரிய போத வுமிர்க
ளுள் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வோ ருபாதியையும் நான் நானென
மயங்கி மருவாதுழி, இச்சா ஞானக் கிரியைக ளென்பதேது?
இவற்றுள், இச்சா ஞானமிரண்டும் உட்சேட்டையும், கிரியை
யென்ப தொன்றுமே வெளிச்சேட்டையுமாம். இவ்விருவித
சேட்டைகளும் எழுதற்குக் காரணம் அகமும் புறமும், இவ்
வகம்புறமிரண்டும் வாய்த்தற்குக் காரணம் தேகத்தை நான் நா

னென மயங்கி அழுந்தி இருக்கும் தேகோகமும் ஆம். அவ்வத் தேகோகங்களால் வந்த அகத்தின்கண் சிற்சடபேதங்களாகிய வியட்டி யறிவறிபாமை அடுக்குகளையும், அவ்வனமே புறத்தின்கண் சிற்சடபேதங்களாகிய சமட்டி யறிவறிபாமை அடுக்குகளையும் ஆராயவேண்டி யவாறு ஆராய்ந்து தெளிந்த தெளிநின்படியே நின்னிலங்க வேண்டுமென்க. தேகோகத்தால் வந்திருக்கின்ற அகத்தும் புறத்து முள்ளனவற்றை ஆராய்ந்து தெளியவேண்டு மென்பது எற்றுக்கெனின், உயிர்களாகிய ஒவ்வோர் போதமும் இததேக முதலிய விடயங்களின்மேல் யானெனவும் எனதெனவும் வந்து விழுந்திருக்கின்றதா? அன்றி வேறொன்றினமேல் வந்து விழுந்திருக்கின்றதா? விடயங்களின் மேலேயே வந்து விழுந்திருக்கின்றதெனின், ஆங்காங்கும் அவையப்போதமாகிய நாட்டம் இவ்விடயங்கள்மேல் வந்து விழுந்தி ரப்பானேன்? காணப்படுகின்றதா லெனின், காணப்படாத விடயங்கள் மேலும் வந்து விழுவானேன்? அவ்விடயங்கள், நாம முன்னொன்று தூலமாகக் கண்டதனாலும் கேள்வியினாலும் சூக்குமமாகவேனும் காணப்படுகின்றதாலெனின், அவ்வனமே போதமாகிய தன்னைத்தான் கேள்வியினால் கேட்டிருக்கின், தன்னை நாடவேண்டுந்தானே? அப்போதம் நாமரூப மனநுகலின் நாடவேண்டுவ தின்றெனின், நாம ரூபங்களையே நாடவேண்டு மென்பதென்றே? அவற்றா ளன்றிச் சகோதயம் வேறொன்று வின்றெனின், கேவலாவத் தைபாகிய சுழுத்திக்கண் சகோதயம் இன்றெனப்படட்டுமே? ஆங்கு சுகமென்பதும் துக்கமென்பதும் இன்றிய சூனியம் இருக்கின்றதெனின், யாவரும் நித்திரையைத் தேனெனேன்? இச்சகலாவத்தைக்கண் அமைதியும் அல்லது இருக்கின்றதால் இவ்விரண்டில் அல்லல் மாத்திரம் தனித் திருத்தற்கேயன்றி அமைதியாகிய சகோதயம் தனித்திருத்தற்கு உதவாது. இவ்வனமிருக்கச் சுழுத்திக்கண் சகோதயம்

தேது ? விழித்த பின்னான்றன்றோ ? அஃது சுகமயமென்றறியாமையினுற் கூறுகின்றது. ஆகலின், சுகோதயத்துக்குச் சுகலாவத்தையாகிய இந்நாமரூபங்களே யன்றி வேறொன்றுமில்லவே இல்லையெனின், இச்சுகலாவத்தைக்கண் இருபாகத்தில் ஒருபாகமாகிய அல்லல் தணிந்திருத்தலே சுகோதயமென்ற லென்னை ? உறக்கத்தால் அல்லல் தணிக்கப்படின், அவ்வுறக்கஞ் சுகோதய மென்னலாமோ ? எவ்வெச்சுகங்களும் இச்சாக்கிராவத்தாச் சுகத்தினது லேரங்களே யன்றி வேறென்ப தன்றெனின், இவ்விடயங்களை நாடும் போதமானது தன்னை நாடுழிச் சுகமென்ப திவாழமோ ? அப்போதந்தோன்றும் பொருளாயின் தன்னை ஒருவாறேனும் நாட வேண்டியதே ! முற்றும் தோன்றாமையைப்பற்றி நாடவேண்டுவதின்றெனின், நாம் நாடுதற் கியைந்த இவ்விடயங்கள் காரணமாகச் சுகம் விளைவதாயின், அச்சுகம் இவ்விடயங்களின் பாலதா ? அன்றி இவ்விடயங்களின்மேல் வந்து விழும் பேரத்தின் பாலதா ? இவ்விடயங்களின் பாலதேயெனின்,

பிரபுலங்கலீலை.

“விருப்பு வெறுப்புரு வாம்விட யத்தோ
 டிருக்கு மயற்சக மென்பதி லாமற்
 பரப்பிர மத்தியல் பார்ப்ப தெமக்குத்
 தெரித்தரு ளென்றுரை செய்து துதித்தான்.”

எனக் கூறியிருப்பானேன் ? இவ்விடயங்கள் அவ்வண்ணமாகவும் இருக்கின்ற தியல்பாமெனின், ஐடி நூலின்கண் மயக்கமாகிய சுக மென்பானேன் ? விடயங்களுடைய இயற்கை அங்ஙனமு மிருக்கின்றதா லெனின், இவ்விடயங்கள் மயங்குகிறதுமுண்டா ? உண்டெனின், இவைகள் சித்துப்பொருளாக வேண்டுமே ? சித்துப்பொரு ளன்றெனினும், எஞ்ஞான்றும் இவ்விடயங்கள் விருப்பு வெறுப்புருவாக இயற்கையாக வரு

கின்றதே இதற்கு யார் என்ன செய்வதெனின், விடயங்கள் ஒன்றுக்கொன்று எதிர்மறையாகிய குணங்களை ஏற்படுத்துமா? எதிர்மறையாவது ஷ்டி விருப்புருவாயும் வெறுப்புருவாயும் உபேட்சையுருவாயு மிருக்கின்றன. இவற்றுள் உபேட்சையாவது விருப்பு வெறுப்பிரண்டு மில்லாமை. ஒவ்வொரு விடயமும் எதிர்மறைத் தன்மையை யேற்றதன்று. ஒன்று விருப்புருவாயும், மற்றொன்று வெறுப்புருவாயும், மற்றொன்று உபேட்சையுருவாயு மிருந்து நிகழுகின்றதாமெனின், ஓர் போதத்துக்கு எவ்வெவ் விடயம் விருப்புருவாயிருக்கின்றதோ, அவ்வவ் விடயமும் மற்றோர் போதத்துக்கு வெறுப்புருவாயும், எவ்வெவ்விடயம் வெறுப்புருவாயிருக்கின்றதோ, அவ்வவ் விடயமும் மற்றோர் போதத்துக்கு விருப்புருவாயும் இருப்பானேன்? அன்றியும், இவ்விரு தன்மைத் தாகிய அவ்வவ் விடயமும் மற்றோர் போதத்துக்கு உபேட்சையுருவாயும், இவ்வுபேட்சையுருவாகிய ஒவ்வோர் விடயமும் மற்றோர் போதத்துக்கு ஷ்டி விருப்பு வெறுப்பிரண்டிலொன்றுயு மிருப்பானேன்? இஃதன்றியும், ஓர் போதத்துக்கு எவ்வெவ்விடயம் விருப்புருவாயிருக்கின்றதோ அவ்வவ்விடயமே அப்போதத்துக்கு வெறுப்புருவாயிருப்பானேன்? ஓர் போதத்துக்கு எவ்வெவ் விடயம் வெறுப்புருவாயிருக்கின்றதோ அவ்வவ்விடயமே அப்போதத்துக்கு விருப்புருவாயிருப்பானேன்? ஓர் போதத்துக்கு விருப்புருவாயிருக்கும் ஞான்றே, மற்றோர் போதத்துக்கு வெறுப்புருவாயிருப்பானேன்? ஓர் போதத்துக்கு வெறுப்புருவாயிருக்கும் ஞான்றே, மற்றோர் போதத்துக்கு விருப்புருவாயிருப்பானேன்? ஓர் போதத்துக்கு எவ்வெவ் விடயம் விருப்பு வெறுப்புருவாயிரண்டில் எவ்வுருவாயிருக்கின்றதோ அஞ்ஞான்றே மற்றோர் போதத்துக்கு உபேட்சையுருவாயிருப்பானேன்? ஓர் போதத்துக்கு எவ்வெவ் விடயம் உபேட்சையுருவாயிருக்கின்றதோ

யிருக்கின்றதோ அஞ்ஞான்றே மற்றோர் போதத்துக்கு
 விருப்பு வெறுப்பருவ மிரண்டில் ஒன்றா யிருப்பானேன் ?
 அன்றியும், ஒவ்வோர் விடயமும் முன்ஞான்று அவ் விரு
 ப்பு முதலிய மூன்றி லொன்றாயும், பின்ஞான்று அம்மூன்
 றில் மற்றொன்றாயும், மற்றோர் ஞான்று அம்மூன்றில் மற்ற
 றொன்றாயும் காணப்படுகின்றமையால் இவ்விருப்பு முதலிய
 மூன்று நிலைமையும் யாதிர்ப்பால் தெனப்படும் ? அவ்வவ்
 விடயத்தின் பாலதெனின், அதுதவயும் விருப்பும் முதலிய
 வைகளால் மாறிகொண் டிருக்க வேண்டுமே ! தத்தஞ்
 சொருபம் கஞ்சித்தம மறநிலையே ? இரந்தபடி யிருக்
 கின்றதே. எங்ஙனம் இவையர் இயிறழ்ச்சியை ஏற்கின்
 றது ? இல்லையே ? இதுபாறும் இயிறழ்ச்சியை ஏற்றி
 இயங்கும் இயக்கத துக்கு புதனியாதென ஆராய்ந்து தெளிந்த
 துண்டா ? கஞ்சித்து நிலையே ? இதற்கென்செய்தாம் ?
 எஞ்ஞான்றும் இயிறழ்ச்சியை ஏற்று வரப்பாடது இவ்விட
 யங்களை யன்றி வேறென் னுளத டக் கண்டிலமே பென்னின்,
 இவ்விடயங்கள் ஒவ்வொன்றும் இருபபெனப பட்டதா ?
 அன்றி இன்மையெனப பட்டதா ? இருபபெனப பட்டதெ
 னின், இன்மை யென்பது எவ்வண்ண மிருக்கின்றது ? அன்
 மை யென்பதை உற்றிருக்கின்றதெனின், இருபபென்பது
 ஆமென்பதை யுற்றிருக்கவேண்டு மன்றோ ? ஒவ்வோர் விடய
 மும் இருப்புள்ளதெனின், ஆராய்ச்சிக்கண் அன்மை யென
 வும் இன்மையெனவும் முடியாது ஆமெனவும் உண்டெனவும்
 ஏற்கட்டுமே ? ஒவ்வோர் விடயமும் தோற்றும் தோற்றத்
 தால் ஆமெனவும், அவ்வத் தோற்றத்திற் கியைந்த விவகாரா
 ணபவத்தால் உண்டெனவும், தத்தமுபாதான காரணம்
 தாமாகாமையால் அன்மையெனவும், அவ்வவ்வுபாதான கார
 ணத்தை யன்றித் தாம் வேறுகாமையால் இன்மை யெனவு
 மிருக்கின்றது. இங்ஙன மிருக்கின்றமைபின்,

சீவகாருணிய விளக்கம்.

“உண்டில்லை யாமலவென் றோர்நான்கு மேலாமற்
கண்டபொரு ளொன்றேனுங் காட்டாதாரக் - குண்டோ
குருத் துவந்தான் வல்லீர் குளறிவழி தற்கோ
பெருத்தகுரு வென்றுகொண்ட பேர்”

எனக் கூறிப் பிருக்கின்றது. அன்றியும்,

ஞானவாசிட்டம்.

‘இல்லதன்றுண் டல்லவறி வில்லாவுருவி லறிவுருவ
மல்லவான்ம வருமல வயலனறுலக மெனநினைவாய்.”

என்றுங் கூறிப் பிருக்கின்றது. இங்ஙனம் இருக்கும் இவ்விடயங்
களை, தால மதியினால் நாடுதலை விட்டுச் சூக்கும் மதியினால்
அராபவேன்றிமே! அங்ஙன மாராபரது தெளியாதுழி ஷே
தேகே மடமக மெவண்ணம் அநலும். இதுநிற்க, தேகோக
மென்பது தேகத்தை நான் நானென மயங்கி யழுந்தி யிருப்ப
தாயினும், அவ்வத தேகத்தின்மேல் நான் நானென வந்து
வந்து விழுந்த பூர்த்திப அவ்வப போதமானது எங்கிருந் தெழுந்
தது? அதையேனுந் சற்றாகிக்குதும். எங்ஙனமெனின், அங்
ங்னமெழும் அவ்வல் வெழுச்சிகளும் சடவெழுச்சிக ளன்று,
சித்தாகிற நிலாவெழுச்சிக ளாகலின் இவைகளெழுதற் காதார
மென்பது எப்பொரு ளெனப்படும? அவ்வாதாரம் சித்துப்
பொரு ளன்றபின், அதில் நின்றும் எழுந்த எழுச்சிகளாகி
அவ்வப போதங்களானது சித்தம்சங்களா யிருக்குமா? அது
வது நினைவாகிற சங்கற்பவெழுச்சிகள். இவைகளி லவன் பிழி
கின்றமைபின். அவ்வாதாரம் சித்துப்பொரு ளென்பதற்கு நான்
ணின்று. அச்சித்தாதாரத்தில் நின்றெழுந்த நான் நானென
இப்போதத்துக்கு அந்நாணப்பொருள், அதாவது நான்
நான் காரணமென்பது, அவ்வாதார மென்பதற்கு நான்

ஆங்காங்குமுள்ள அவ்வத்தேக மெனப்படுமா? அவ்வத்தேகங்க ளெனப்படுமெனின், அவ்வத்தேகங்களும் சொப்பனாத் தைக்கண்ணும் சுழுத்தியவத்தைக்கண்ணும் நான் நானென் பதற்கியைகின்றனவா? கிருச்சித்தும் இயையவில்லையே! ஆங் காங்கும் அவ்வவ் வீரவத்தைகடோறும் நான் நானென்னும் போதமில்லையா? இருக்கின்றதே! அங்ஙனமிருக்கும் அவ்வப் போதமும் எதனது அம்சங்க ளெனப்படும்? தாம் எந்த முத லின்கணின்று எழுந்தனவோ அந்த முதலினது அம்சங்களா ன்றே? தன் அம்சங்கள் தன்பால் விழந்தழந்தாது மற்றவற் றில், அவையாவன ஷே அவ்வத் தேகங்களில் விழந்தழந்தி யிருக்கலாமா? கூடாதன்றே? ஆங்காங்கும் அவ்வத்தேகாம்ச மே சர்வ உயிர்களாகிய போதவெழுச்சிகளெனின், அவ்வத் தேகங்களும் சதுர்ப்பூதாம்ச சையோக எழுச்சிகளாகாதி நக்க ட்டும். மீண்டும், அசச்சதுர்ப்பூத மாகாதிருக்கட்டும், ஆகின்ற தால், தேகங்களாகிய அம்சங்களுக்குச் சதுர்ப்பூதங்கள் ஒவ் வொன்றும் ஆதாரமாயும், முதற்காரணமாயும், அதிட்டான மாயும், ஏகத்துவமாயும், நித்தியமாயும் இருக்கின்றதன்றே? இவற்றால் ஒவ்வொரு தேகமும் கற்பனையன்றே? இவ்வொவ் வொரு கற்பனைத்துணை நான் நானென்றிருக்கும் ஒவ்வொரு போதமும் கற்பனையன்றே? தேகங்களாகிய கற்பனைகட்டு ஆதாரபூதங்க ளிருப்பதுபோல் அவ்வக் கற்பனைகளாகிய தே கங்களுள் நான் நானென நிகழும் கற்பித உயிர்கட்கும் ஆதார மாயும், முதற்காரணமாயும், அதிட்டானமாயும், ஏகமாயும், நித்தியமாயும் இருத்தற்கு ஒன்று உண்டன்றே? இன்றெ னின், உபாதித்திரயம், அவத்தாத்திரயம், அபிமானத்திர யம் என்னும் இவையனைத்தும் எதன்கண் மாறுகின்றன? இங்ஙனம் மாறுதல் அறிவினிடத்தா? அன்றி அயலினிடத் தா? அயலென்பது உபாதித்திரயம் முதலியவைகள் வேற ன்று. ஆங்காங்குமுள்ள அவ்வத் தேகங்களும் முதலாயின்,

அவ்வத்தேகத்துணை நான் நானென்னும் தேகியும் முதலென்னப்படும். நேகமனைத்தும் சடாம்சங்களாகலின், மீண்டும் சதுர்ப்புதங்களாய் முடிசின்றன. இதுபோல், தேகியனைத்தும் சித்தம்சங்க ளாகலின், இவைகள் மீண்டும் எதுவாக வேண்டும்? ஆதாரமாகிய சிற்போதமாக வேண்டுமன்றோ? அன்றியும், இவ்வொவ்வொரு போதமும் தானாகிய அகண்ட வியாபக போதத்தினின்று விஸ்மாணையாகத் தனித்தனியாய் யெழுந்த எழுச்சியே முதற்கோணலாயின், அங்ஙன மெழுந்தவைகள் மீண்டும் அக்ஷணமே அல்லாதார போதமாய் விடுதற்கு அதில் விழுந்தபூர்த்தாது விட்டது இரட்டித்த கோணலன்றோ? அங்ஙனம் அதில் விழுந்த பூர்த்தாவிடினும், தாமெழுந்த எழுச்சிமட்டிலேனும் நிற்கவேண்டுமே! அங்ஙனமும் நில்லாது விடயாகாரமாய்த் திரும்பினது, அதனினும் கோணலன்றோ? அங்ஙனம் திரும்பினமட்டிலேனும் நிற்கவேண்டுமே? அங்ஙனமும் நில்லாது விடயங்கள் பலவற்றுள் ஒவ்வொன்றில் அதாவது ஆங்காங்கும் அவ்வச் சரீரங்களில் நான் நானென வந்து வந்து விழுந்தபூர்த்திவிட்டது பின்னும் மிகுத்த கோணலன்றோ? இங்ஙனம் ஒவ்வொரு போதமும் நான்கு நான்கு கோணல்களுந் திருக்கின்றதால், இக்கோணல்களகன்று தானாபிருத்தற் கியைந்த உழைப்பின்றோ! இருக்கின்றதால், அவ்வுழைப்பிற் செல்லாமல் இதுகாறும் ஏமாந்திருப்பானேன்? இங்ஙனம் ஏமாந்திருப்பது கல்விகேள்விகளே போதுமான திர்ப்தி யென்பதனாலோ? இக்கல்வி கேள்விகள் மட்டில் நின்றுவிடின், தன்னேட்டை முற்றும் விட்டுவிட்டு, அயலேட்டில் சொக்கி யிருக்கவேண்டி வருமே? அன்றியும், பிறர் தோல்வியையும், தாம் வெற்றியையும் எய்துதற்கே அங்காந்துகொண் டிருக்கவும் வருமே? அங்ஙனம் அங்காந்து கொண் டிருக்குங்காறும், பிறரால் தாமும், தம்மாண் பிறரும் இழிவை யேற்கவும் வருமே? ஐஹ கல்விகேள்விகளாக்

பிறரது புரம்பாட்டத்தையும், தமது சித்தாந்த பட்சத்தையும், விளக்குதற்கு இயைந்ததாயினும், நாடவேண்டியதை எத்துணைக் கட்டமுற்றேனும் நாடவேண்டுவது கல்விசேள்வி கருக கழகன்றோ?

சீருத்தத் திரிசிய விவேகம்.

“எட்டைப் படித்திற் கிறுமாப்பா லென்னபய
சூட்டம் படிச்சன்றோ ராமறுப்பம் - வாட்டமெலா
மெச்சுனனச் சேனு மிரும்பொருளை நாடாத
வெச்சுதா லன்றோ விவை.”

என்றநாள் யிருக்கின்றதே! அஃது நூதன நூலானமையால் இஞ்ஞான்று பயனுறாதெனின், பின் ஞானே நும் பயனு மன்றோ? பின்னான்று பயனுறுவது, இஞ்ஞான்று பயனுற தோ? உறாதெனின், நாம தங்களில் கையபுறமை பிழையும், பொருமை மேலிட்டாழ்மே அன்றி ஞை நான்குவிதகோணல் கருக்கும் எடுக்கக்கூடாத சிந்த விருத்திகட்கு நூல்கள் முனஞான்றதென்றும் பின் ஞானறதென்றும் நாடவேண்டி வருமோ? எஞ்ஞாந்ததாயினும் ஞை ஆசார அதிட்டானத் தை எட்டுவதற்கு யுத்தி அனுபவங்கட்கு ஒத்ததாயின் சாலு மன்றோ? முன்னான்றமைந்த நூல்கள் அஞ்ஞான் நீருந்த வர்க்கு நூதன நூல்களாகவிருந்து அறிஞர்க்கு அஞ்ஞான்மே சிறப்புற்றதுபோல இஃது இஞ்ஞானம சிறப்புறுமென்க.

தாயுமானவர்.

“கேட்டலுடன் சித்தித்தல் கேடிலா மெய்த்தெளிவால்
வாட்டமற வுற்பவசேய் மாறுமோ—நாட்டமுற்று
மெய்யான டிட்டையினை மேலினர்கட் கன்றோதான்
பொய்யார் பிறப்பிறப்புப் போம்.”

என்றநாள் யிருக்கின்றதும் யாதுக்கு? தானாகிய ஏட்டை விடாதிருத்தற் கென்க.

ஞானவாசிட்டம்.

“ஊகமுன தேர்ச்சிதுவ ருநாயுங் றொள்க
 றொழிந்ததய னுரைசெயினுந் திரை மொப்ப
 வேகவிட வாய்நூல மெரிந் தோன்ற
 வியம்புமுல மானமொல மெக தேச
 மாகரின வாருவ மற்ற ருந
 மாகா மாமுலரை உண்டா தென்னு
 மூகரனு பவ வில்லா விந்ற்பு தாலே
 மொழிதூக்க மறிநிதிக்கு முயல வேண்டாம்.”

என்ற நாரியில், நாகியிந்தி பாயலத்திற்கு ஸத்தூர்சொல்
 பவர் மக்க சிறுபர்களாயினும் சாதுமென்பது கருத்தென்க.

குறள்.

“கற்றதன லாய பயனென்னொல் வாலறிய
 ன்ரு மொழிஅ ரெனின்.” என்றும்,

“விலங்கொடு மக்க ளனைய விலங்குதூல்
 கற்றரோ டேனையவர்” என்றும்

வாகியம் பிறந்திருக்கின்றதே. இவற்றுள் கற்றதன
 லாய பயனென்னென் றருளியது, கல்வி கேள்விகளில் முதிர்ந்
 தும், அயல் நாட்டமென்பது முன்னொன்று முற்றும் மழுங்
 காமலும் பின்னொன்று நாடவேண்டிய தன்னேட்டைக் கஞ்
 சித்தும் நாடாமலும், மிதந்திருத்தலின் அவர்களைத் தாழ்
 த்தியும், பின்னொன்று விலங்கொடு மக்களனைய ரென்றருளி
 யது, அக்கல்வி கேள்விகளுக்குப் பயன் தன்னேட்டை
 நாடாது மிதந்திருத்த லல்லவென்று அம்மிதப்பித் தின்ற
 ன்று, ஷே ஆதாரப் போதமாகிய தன்னேட்டை மெய்தித்
 தின், அவர்களை உயர்த்தியு மிருக்கின்றது. அன்றியும் அது
 குறள் மகாவாக்கியமே.

“ஓர்த்துள்ள முள்ள துணரி நெருதலையாப்
பேர்த்துள்ள வேண்டா பிறப்பு.”

எனவும் பிறந்திருக்கின்றது. இவைகள் இங்ஙனமிருக்க, நாம் உழைக்கவேண்டிய உழைப்பை விட்டு எங்ஙனமிருக்கக்கூடும். ஷே உழைப்பென்பது எங்ஙனமெனின், அதுதான் அகம்புற ஆராய்ச்சியென முன்னான்று கூறியதென்க. அவ்விரண்டுழைப்பும் எவற்றைப்போல வெனின், ஓர் புருடனால் எறியப்பட்ட கைப்பந்தானது தான் கொண்டு போதிய விடத்தில் நில்லாது மோதிய அக்கணமே திருப்பி எறிந்த வன்பால் வந்து தாக்கி விழுந்து விடுவதுபோல், அவ்வச்சரீரங்களிலும் நான் நானென வந்துவிழுந்த அவ்வப்போதும், தாமெங்கிருந் தெழுந்து வந்தனவோ அவ்விடத்திலேயே அதாவது அவ்வாதாரப் போதத்திலேயே அகநெறித்தாகச் சென்று மோதி விழுந்தழுந்தி அதுவாயிருந்திட வேண்டுவதும், ஒருவன் வெடிமருந்திற் சேர்த்துப் பிரயோகஞ் செய்யப்பட்ட வெடிகுண்டானது தான்சென்று மோதியவிடத்தில் நில்லாது ஊடுருவிச் சென்றுவிடுவது போல், தாம் அவ்வச்சரீரங்கள் மட்டில் நில்லாது அக்கணமே புறநெறித்தாகச் சென்று ஊடுருவி ஷே அவ்வாதாரப் போதத்தில் மோதி விழுந்தழுந்தி அதுவாயிருக்க வேண்டுவதுமாம் மென்க. இங்ஙனமாகிய இவ்விரண்டுழைப்புகளுள் ஒன்றிலேனும் செல்லாமல் மலசல விசர்ச்சனங்கள் செய்துகொண்ட சிசுக்களானவை, அம்மலசலத்தில் நின்றுத் தாம் நீங்காமலும், அம்மலசலத்தையேனும் ஒதுக்கிக் கொள்ளாமலும் அவ்வவற்றிலேயே உழன்றுகொண்டிருக்குமாறு போல், ஆங்காங்கும் அவ்வத்தேகபாகத்தில் நானெனதாகவே ஆலவிருட்சம் விழுதிட்டு வேருன்றி நிற்பதுபோல் நின்று உழைத்துக்கொண்டிருப்பது எத்துணைக் கோணலெனப்படும் ; இங்கே கோண

லென்பது மயக்கமெனற்பாலது. இக்கோணங்களாகிய மயக்கங்களில் நின்றும் அகலவேண்டுமா? அன்றி வேண்டாமா? வேண்டுவதெனின், ஷை கைப்பந்தைப்போல் முன்னான்று அகநெறி யாராய்ச்சியும், ஷெஞ்சுண்டைப் போல் பின்னான்று புறநெறி யாராய்ச்சியும் செய்து செய்து தானே தானாக வேண்டுவதே திண்ணமென்க. முன்னான்று அகநெறியிற் சென்று எவற்றை யாராய்ந்து தானாகத் தெளிய வேண்டுவதெனின், தூலசரீர முதல் அவித்தை யிறுவாயுள்ள அறிவறிபாமை அடுக்குப் பேதங்களை யென்க. பின்னான்று புறநெறியிற் சென்று எவற்றை யாராய்ந்து தானாகத் தெளிய வேண்டுவதெனின், பிருதிவி தத்துவமுதல் ஆகாயமிறுவாயுள்ள அறிவறிபாமை அடுக்குப் பேதங்களை யென்க. அவ்வகம்புறத்துள்ள அறிவறிபாமை யடுக்குக்களை ஆராய்வ தெங் நனமெனின், இவ்வகம்புற ஆராய்ச்சி விளக்கத்தில், முன்னான்று அகத்தாராய்ச்சி விளக்கம் கூறப்புகுந்த இவ்வாராய்ச்சிக்கண், முதலிலே ஐம்பொறியாராய்ச்சி யுழைப்பைப் பற்றிச் சற்று ஊகிக்கின்றது.

மு த ல ா வ து

நாட்டபேத விளக்கம் முற்றிற்று.

இரண்டாவது ஐம்பொறி ஆராய்ச்சி விளக்கம்.

வேண்பா.

இந்தவா ராய்ச்சியின்க ணையுத புலனைந்த
தந்தமக்கு முண்மையுருத் தானின்றி—பெருத
விதத்துமறி யாமையதாய் மேவுறுமும் போதும்
திதித்தலெது நாளுந் தெளியு.

சுத்தம் பரிசம் சூபம் ரசம் கந்தமாகிய இவ்வைந்தும்
சுகசாதன விடயங்கள். இவ்விடயங்கள் காணப்படுந் தகைப
தாகலின், ஒன்றுக்கொன்று காணப்படுகின்றனவா? அன்றித்
தமக்குத்தாம் காணப்படுகின்றனவா? தமக்குத்தாமே காணப்
படுகின்றனவெனின், கனவிலும் சுழுத்தியிலும் இவைநன்றிக்
கின்றதால் அவற்றிற் காணப்படாதிரப்ப தென்றின்? இது
னால் தமக்குத்தாம் காணப்படுவ தன்றென்க. வேறொன்றுக்
கே காணப்படுகின்றன வெனின், அஃதீயா தெனப்படும்? நா
னென்கிற வேர் போதமாமெனின், அப்போத மெத்தகைய
தெனப்படும்? அவை கட்பொறி முதலிய பஞ்சேந்திரியங்க
ளாமெனின், இவ்வைம்பொறிகளும் நானென்பதற்குப் பொ
ருள்களா? அங்ஙனமாயின், ஐந்துவித நானிருக்க வேண்டு
மே! அங்ஙன மில்லையே! இவ்வைந்தும் பொருள்க ளன்றாக
லின், தொழிற் குணங்களா? அன்றித் தோற்றக் குணங்களா?
நாமரூபங்கள்போற் காணப்படாமையின், தோற்றக் குணங்க
ளன்று; தொழிற் குணங்களெனின், இவைகள் எவ்வெத்
தொழில்க ளெனப்படும்? கேட்டல் பரிசித்தல் பார்த்தல்

நசித்தல் முகர்தல் ஆகியவாமெனின், இத்தொழில்கள் யா தின்பால் தெனப்பெனும்? வேறென்றின் பாலதெனின், அய்வேறென்று நானென்பதன்றோ? நானென்ப தெல்லா வற்றையு முணரும் உணர்வு வடிவமன்றோ? இங்ஙனமிருக்க, எங்ஙனம் நானென்பதற் கிபையும்? அன்றிபும், இவ்வைவம் பொறிகளும் ஸ்டி விடயங்களை இருப்பாகக்கொண் டெணருகின் றனவா? அன்றிக் கற்பனைகளெனக்கொண் டெணருகின்றன வா? இருப்பெனக்கொண்டே உணருகின்றனவெனின்! இத னை இவ்வைவம்பொறிகளும் அறிவாகிய முதலெனப் படுகின் றனவா? அன்றி அறியாமைபாகிய கற்பனையெனப் படுகின் றனவா? இவ்வைவம்பொறிகளையும்ன்றிச் சத்த முதலானவை களை யுணர்தற்கு வேறுபொரு ளின்றருகலின் இவை அறிவா கிய முதலெனப்படுமெனின், இவ்வைவந்தும் தமக்கப்பலாகிய வற்றை யறிகின்றனபோல் தம்மைத்தா மறிவதுண்டா? தம க்குத்தாம் தோன்றலின்றென முண்ணொன்று முடிந்தமை யால், தம்மைத்தா முணர்வதன்று. அன்றேனும், மேலொன் றால் தாமறியப்படா திருக்கட்டுமே? அங்ஙனமுமில்லையே? இப்பொறிகள் தத்தமக்கையெந்த விடயங்களை யுணரும் உண ரவு வடிவாயிருக்க, மேலொன்றால் எங்ஙன மறிப்படுமெ னின், இவைகள் அம்மேலொன்றுக்குக் கிழமைப்பொருளா விருக்கின்றதா லென்க. எங்ஙனமெனின், இவ்வைவந்துள் ளுவவொன்றும் பழுதுற் றிருத்தலையும் பழுதற் றிருத்தலே யும் கஞ்சித் பழுதுற் றிருத்தலையும் நன்குணரப்படுகின்றன வே. அவையாவன, என் செவிப்புலன் நன்கிருக்கின்றதென் றும் நன்கில்லை யென்றும் முற்றும் கேட்கவில்லை யென்றும், என் பரிசப்புலன் நன்கிருக்கின்றதென்றும் நன்கில்லை யென் றும் முற்று முணரவில்லை யென்றும், இங்ஙனமே ஏனைய ரூப முதலிய முப்புலன்களு மிருக்கின்றதால் கிழமைப்பொரு ளென்பதற்கு முரணென்க. கிழமையென்பது உரிமையுந்

திருத்தல். இவற்றால், இவ்வவந்து மெங்ஙன மறிவென்பதற்
கியையும்; அன்றியும் இவைகள் நான் நானென்னுந் தன்மைப்
பொருள்களன்று முன்னிலைப் பொருள்களாகலின், இவைகள்
சுதந்தர மென்பதற்கு விருத்த மென்னை? இவ்விருவகைக்
கிழமைகளும் பிறிதின் கிழமைகளா? அன்றித் தற்கிழமை
களா? தற்கிழமைப் பொருள்களெனின், இக்கிழமை நானெ
ன்கிற முதலை விட்டகலாச சுதந்தரமுற் றிருக்கவேண்டுமே!
அச்சுதந்தரம் இசராக்கிராவத்தை நீங்கலாக மற்ற்ரவத்தைக்
கண்ணுமில்லையே! அவை சொப்பனஞ் சுழத்தியென்க, இத
னற் பிறிதின்கிழமை யென்பதே திண்ணமாயிற்று, ஆகவே,
இவைகள் சடப்பொருள்களு மாயிற்றென்க, இவைகா
மேலே ஓர் நானென்பதனா லுணரப்பெறும பொருள்களாயி
னும், தமக்கன்னியங்களாகிய ஷெ சத்த முதலிய விடயங்க
ளின் பாகுபாடுகளையேனும் நன்குணரநது வருகின்றமையின்,
அறிவுப் பொருள்க ளென்னுது சடப்பொருள்க ளென்ற
தென்னியெனின், இதனால் இவை சிததுப்பொரு ளாகின்
றன, ஆகவே, மேலொரு நானென்பதனா லறியப் பெறுகின்ற
மையால் அறியாமையு மாகின்றதே! இதற்கென்செய்வது?
அன்றியும், இப்பொறிகள் அறியாமை யென்பதற் கியைநத
னவா? அன்றி அறிவென்பதற்கு இயைந்தனவா? இவ்விரண்
யிற்குமே இயைந்தனவெனின், இவ்விரண்டும் ஒன்றுக்கொ
ன்று நோர் எதிர்மறைத் தர்மங்களாக விருக்கின்றனவே!
இவை ஓர் பொருள் ஒளியுமிருளுமா யிருக்கின்றது போலா
மென்க. இங்ஙன மிருப்பதால் தோடமென்னை யெனின்,
ஒளியுள்ளனான் றிருளும் இருளுள்ளனான் றொளியும் இன்
மை யாகுமாறுபோல, இவைகளும் அறிவெனப்படுஞ்ஞன்று
அறியாமையும் அறியாமை யெனப்படுஞ்ஞன்று அறிவுமின்
திப் போதவேண்டி வருமே? இங்ஙன மிருத்தற்கு அன்னி
யூர்ந்நிதூபாவ மெனத் கூறுவ ரறிஞர். இவ்விரண்டிப்

அன்னியோன்னியாபாவ மெப்தினும், இவ்விரண்டுமாக வுடைய பொறிகள் ஒவ்வோர் முதலாக வில்லையோவெனின், இப்பொறிகள் அறிவாகவேனும் அறியாமைபாகவேனும் திரமுற் திருக்கவேண்டுமே? அங்ஙனமின்றி மிசிரிம்பித்திரு ப்பதால், ஓர் முதலென்ப தெங்ஙனம்? அங்ஙனம் இரண்டு பட் டிருப்பதாகவே வைத்துக் கொள்ளினும், இப்பொறிகள் ஓர்போதேனும் அறிவென்பதற் கியைந்தனவா? அன்றி அல்லவா? எனச் சற்றாகிக்குதும். எங்ஙனமெனின், இப் பொறிகள் எவற்றை யறிகின்றதா லறிவெனப் படுகின்றன? சத்த முதலிய ஐந்து விடயங்களையுமா மெனின், இவ்விடய மைந்தும் பொருள்களா? அன்றிக் குணங்களா? பொருள்க ளாமெனின், எவ்வகைக் குணந் தொழில்களுக்கு இவ்வைந் தும் பொருள்க ளெனப்பெறும்? அங்ஙனம் பொருள்க ளல்லவே! அன்றியும் இவைகளைப் பொருள்களென்று சொல்வ தற்கு எவ்வெப பொருள்களென் றேற்பது? நிலப்பொருள் நீர்ப்பொருள் நெருப்புப்பொருள் காற்றுப்பொருள் வானப் பொரு ளென்பவையா மெனின்,

ஒளவையார் துறள்.

“நிலமைந்து நீர்நான்கு நீடங்கி மூன்றே
யுலவை யிரண்டொன்று வின்.”

எனக் கூறி யிருப்பானேன்? அவையாவன:—நிலமென்பது கந்தமுதலிய ஐந்துவித தர்மங்களும், நீரென்பது கந்தம் நீங்க லாக ஏனைய சகைமுதலிய நான்குவித தர்மங்களும், நெருப் பென்பது கந்தம் சுவை நீங்கலாக ஏனைய ரூபமுதலிய மூன்று வித தர்மங்களும், காற்றென்பது கந்தம் சுவை ரூபம் நீங்க லாக ஏனைய பரிசுமுதலிய இரண்டுவித தர்மங்களும், வானம் மென்பது கந்தம் சுவை ரூபம் பரிசும் நீங்கலாக ஏனைய

மாகிய ஓர்வித தர்மமும் உடைபனவாம். இவற்றுள், சத்தம் ஐந்து, பரிசம் நான்கு, ரூபம் மூன்று, சுவை இரண்டு, கந்தம் ஒன்று ஆகப் பதினைந்துவித தர்மங்களா யிருக்கின்றன. இவற்றுள், ஐந்து சத்தமாவது: ஆகாயம் வறும் சத்தம், வாயு சல சல சத்தம், அக்கினி பகபக சத்தம், சலம் புனபுன சத்தம், பிருதிவி கடகட சத்தம் என்பனவாம். நான்கு பரிசமாவது: வாயு மிருதுப் பரிசம், அக்கினி உட்டினப் பரிசம், சலம் சீத ளப் பரிசம், பிருதிவி கடினப் பரிசம் என்பனவாம். மூன்று ரூபமாவது: அக்கினி சிவப்புநிற ரூபம், சலம் வெண்மை நிற ரூபம், பிருதிவி பலநிற ரூபம் என்பனவாம். இரண்டு சுவையாவன: சலம் மதுரச் சுவை, பிருதிவி பலவகைச் சுவை என்பனவாம். ஓர்வித கந்தமாவது: கந்தம் பலவாயினும் இவற்றிற்கு முதல் ஒன்றா யிருத்தலால் கந்த மொன்றெனப்பட்டது. ஆகாய முதலிய ஒவ்வொரு பூதமும் குணபேதமா யிருத்தலின், பொருளென்ப தெங்கே? இல்லையே! குணபேதங்கள் இரண்டாக விருக்கின்றன. அவையாவன: தொழற் குணமும் தோற்றக் குணமுமா மென்க. தொழ்ற்குணமாவது: தமக்கெனப் பொருள்படாத அணுக்கள் ஒன்றோடொன்று சையோகித்திருக்கும் ஒன்றன் கூட்ட விகாரமும், தோற்றக் குணமாவது: இச் சையோகம் வியட்டி சமட்டி பேத வடிவங்களாகக் காண்டலுமாம். தொழிற் குணங்களை யுடைய தோற்றக் குணங்களையும் ஒவ்வொரு முதலெனக்கொண்டு உணருகின்றது மயக்கமா? அன்றித் தெளிவா? மயக்கமாக வின், இம்மயக்கம் அறிபாமையா? அன்றி அறிவா? உணருந்தகைய தாகவின் அறிவாமெனின்,

குறள்.

“பொருளல் லவற்றைப் பொருளென்றுணரு
மருளானு மாணப் பிறப்பு.”

என்றதேன்? அன்றியும், ஐடி இருவித குணங்களுக்கும் முதலை யெட்டினதுண்டா? இல்லையே! இல்லையேனும், அவைக ளெவையெனத் தேடினதாவதுண்டா? மேற்சொல்லிய பொருளால்லவற்றைப் பொருளென்றுணர மருளென்ற மகா வாக்கியத்திற் கிணக்கமாயிற்றே! ஆகவே, இவ்வைம் பொறிகளும் அறியாமை யென்பதற்கு முரணென்றேன்? அன்றெனின், பொருளைப் பொருளென்றுணரும் அறிவாகவேண்டும். அங்ஙனமில்லையே! ஆகலின், அறியாமை பென்பதே திண்ணமென்க. அன்றியும், தம்மையறிகின்ற மேலொன்றையேனும் அறிகின்றனவா? அங்ஙனமு மில்லையே! அதனாலும் தாம் அறியாமை யாற்றினவே! இவ்வீரிடத்தும் அறியாமை யென்பபடினும், தம்மையேனும் தாமறிவதுண்டா? அங்ஙனமு மில்லையே! முப்போதும் அறியாமைத் தன்மையா யிருக்கின்றதால் சடததுவ மென்பதற்கு முரணின்றென்க. இஃதீங்ஙனமிருக்க, மேலேயிருந் தறிகின்ற அறிவையன்றி இவைகள் ஒவ்வோர் முதலாகவேனும் இருக்கின்றனவா எனச் சந்தாக்கிக்குதும். எங்ஙனமெனின், மேலே நின்றுணரும் அவ்வறிவானது வேறே யோர் விடயாகாரப் பட்டுழி, இப்பொறிகள் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வோர் பொருளாயிருக்கின்றனவாயின், நேரீலிருக்கின்ற சத்தமாதி விடயங்களை உணருமல்லவா? கிஞ்சித்தேனும் உணரவில்லையே! ஆகலின், இப்பொறிகள் ஒவ்வொன்றும் முதலன்றென்பதே திண்ணமென்க. பொறிகள் ஓர் முதலன்றாயின், இவைகளின் நிச் சத்தமாதி விடயங்களை மேலிருக்கும் அறிவு அறியாததென்றே யெனின், அம்மேலறிவையன்றி இப்பொறிக ளறியாததென்றே? மேலே யிருக்கு மறிவுக்கு இப்பொறிக ளறிகருவிகளாக விருக்கின்றதா லெனின், இதனால் விடயங்களை யறிகின்றது மேலே யிருக்கின்ற வறிவா? அன்றி இப்பொறிக ளா? இப்பொறிக ள்தா மெனின், இப்பொறிகட்கு மேலே

யிருக்கும் அறிவு அறிகருவிகளாக இருக்க வேண்டுமே! இப் பொறிகள் அறிகருவிகளா யிருப்பானேன்? ஓர் பொருளை மற் றோர்பொரு ளறிய வேண்டுமாயின், அவ்வறிவுக்கு எது அறி கருவியா யிருக்கின்றதோ அவ்வறிகருவி அறிகின்ற தல் லவே? அதுபோல், மேலே யிருக்கு மறிவு விடயங்களை யறி தற்குப் பொறிகள் கருவிகளாக கிருக்கின்றமையின், அம்மே லறிவையன்றி எங்ஙனம் இப்பொறிகள் தாமே விடயங்களை அறியக்கூடும்? இதனால், பொறிகள் ஒவ்வோர் பொருளு மன்று வினைமுதலுமன்று! ஆகலின், இவைகள் முற்றும் அறியாமை யென்பதாயிற்று. ஆகவே, முன்னான்று இப் பொறிகளை இருப்புள்ளவைகளென்றும் வினைமுதல்க ளென் றும் கொண்டது மயக்கமா? அன்றித் தெளிவா? மயக்க மாகலின், இம்மயக்கம் அஞ்ஞான் றறிவாயும் இஞ்ஞான் றறி யாமையாய் முடிந்தன. முடியவே, பொறிகளாகிய அறியா மையானவை, மேலிருந்தறியு மறிவுக்குப் பிராகபாவம் பிரத் தொம்சாபாவம் அன்னியோன்னியாபாவம் அத்தியந்தா பாவமாகிய இந்நான்கினையும் ஏற்கின்றமையின், அந்த நான்கு பொழுதும் மேலிருந் தறிகின்ற நானென்னும் அறிவே பாவ மாயிற்று. ஆகவே, அவ்வறிவு சித்தாந்த பட்சமும் இப்பொறி கள் பூர்வபட்சமூ மாகின்றன. இதுகாறும் ஆராய்ந்து வந்த தில், இப்பொறிகள் நானென்பதற்குப் பொருள்களன்றென்ப தாயிற்றென்க. ஆகவே, இவ்வைம்வொறி யாராய்ச்சியில் தேர்ந்த தியாதெனின் அனந்த அபிக்குப் பேதங்களா யிருக் கின்ற முதலடுக்காகிய அறிவறியாமைப் பேதமும், இவற் றிற்குமேல், உறுதியாயும் விலட்சணமாய் யிருக்கும் ஒப்பற்ற அறிவுமாமென்க.

இரண்டாவது

ஐம்பொறி ஆராய்ச்சி விளக்கம் முற்சிற்று.

மு ன் று வ் து

அந்தக் கரண ஆராய்ச்சி விளக்கம்.

வேண்பா.

இத்தவா ராய்ச்சிக்க ணேய்த வகக்கரண
மெத்தவிதத் தும்முதலா வின்றதனாற்—சத்ததழம்
கற்பனையாய் நீக்கமுற்றுக் காரணமா நானெனலே
யொற்கமில் லாவிருப்பா மோர்.

எங்ஙனமெனின், முன்னை ஞான்று ஐம்பொறி யாராய்
ச்சிக்கண் நானென்பதற்குப் பொருள் இவ் வைம்பொறிகளும்
அன்றெனப் பட்டமையால், வேறே எது நானெனப்படுவது?
அஃதன்றோ அறிவெனப்படும். அவ்வறிவு யாது பொருள்?
அந்தக்கரண மென்பாமெனின், அவ்வந்தக்கரணம் இல்லா
ஞான்று நானென்ப தில்லாதிருக்க வேண்டுமே? அஃதில்லா
ஞான்று சுழுத்தி மூர்ச்சை சமாதி முதலியவைகளாம். இங்
ஞான்றுரைத்த அவத்தைகளிடத்து இவையிலாமைபைக்
கண்டு கண்டு உணர்ந்து வருகின்றதாயது? நானென்ப
தன்றோ? அஃது நானென்பதாயினும், அந்தக்கரணத்தை
யன்றி ஐம்பொறி முதலியவைகளை உணர்ந்து வருகிறதற்கு
யாதுமில்லையே யெனின், அதனால் அந்தக்கரணத்தி னியல்பு
பைச் சற்றுக் கிக்குதும். எங்ஙனமெனின், அவ்வந்தக்கரணம்
ஐந்தலைநாகம் போல்வது. அதாவது, ஐசட்சமுதலிய ஐந்த
பொறிகளையும் ஐந்து சிரங்களாகவும், தான் இச்சிரங்களால்
கோர் உடலாகவு மியைந்து, ஐடி சத்த முதலிய விடயங்களை
உணர்த்துகியைந்த அறிவா யிருக்கின்றது. இருந்து

ஐம்பொறி வழித்தாகச் சென்றுணராவுழி விடயங்களென்ப தெங்ஙனந் தோன்றும்? இஃதனால், அந்தக்கரணம் ஐந்தலை நாகம் போன்ற தென்பதற்கு முரணின்னு. ஐம்பொறிகட்கும் அந்தக்கரணந் தலைமையா யிருத்தலின், அஃதறிவெனப் படுமா? அன்றி அறியாமை யெனப்படுமா? அறிவெனப் படுமெனின், அவ்வந்தக்கரண மிரண்டாக விருக்கின்றது. அவை மனமெனவும் புத்தியெனவுமாம். அவற்றுள் ஒன்று அகக்கிரியைக்கும் மற்றொன்று புறக்கிரியைக்கு மியைந்தன. அகக்கிரியைக் கியைந்தது மனமெனவும், புறக்கிரியைக் கியைந்தது புத்தியெனவு மாகின்றன. இங்ஙன மிருக்கும் இவ்வந்தக்கரணத்தை ஞானமெனவும் மனமெனவும் புத்தி யெனவும் சித்தமெனவும் அகங்கார மெனவும் சில நூல்கள் பகுத்துக் கூறுகின்றன. ஏனெனின், மூலப்பிரகிருதியின் குணத்திரயத்துள் இறுதியா யிருக்கும் தமோகுணம்³ மாகிய விசேஷபம் ஆவரணம் என்னும் இரண்டுள் விசேஷப சத்தி யின் காரியமாகிய பஞ்சபூதங்களில், ஆகாயத்தி லாகாயம் ஞானமெனவும், ஆகாயத்தில் வாயு மனமெனவும், ஆகாயத் தில் அக்கினி புத்தியெனவும், ஆகாயத்தில் அப்பு சித்தமெ னவும், ஆகாயத்தில் பிரதிவி அகங்கார மெனவுமா யிருக்கி ன்ற இக்காரணம் பற்றியென்க. சித்தத்தையும் அகங்காரத் தையும் மனம் புத்தி இரண்டிலு மொடுக்கி அந்தக்கரண மிரண்டெனவுங் கூறி யிருக்கின்றனர் சிலர். எவ்வுயிருந் தேகோகமா யிருத்தலைப்பற்றி அகமெனவும் புறமெனவும் வந்திருப்பதுள் அகத்துள் மனமானது இச்சா ஞானமாக நின்றியங்குதலும், புறத்தில் புத்தியானது ஞானேந்திரிய கர்மேந்திரிய சம்பந்தமாகப் பலகிரியைகளு மியற்றுதலுமாம். புத்தியானது புறக்கரணங்களாகிய தசேந்திரியங்களோடு நிகழ்ந்து வருகின்றதென்ப தெங்ஙனமெனின், இவ்விதத்தில் ஞானவொருவருஞ் செய்யும் செய்தொழிலைக்கண் டதெய்த

லும், இகழ்வுறுதலும் எதனை? அவரவர் புத்தியை யன்றோ? மனதை யல்லவே! எங்ஙனமெனின், ஆச்சரியமான காரியங் களைக் கண்டு இவர்களது புத்தியானது எத்துணைச் சிறப்புந் திருக்கின்ற தெனவும், சாமானியமான காரியங்களைக் கண்டு இவர்களது புத்தியானது எத்துணை மடமையும் திருக்கின்ற தெனவும், நீடித்து வழங்கி வருகின்றதால், இவையே சாலு மான சான்றென்க. ஷெ அந்தக்கரணத்தின் தொழில் எத் தகையதெனின், ஒன்றை வேண்டுமென்று அபேட்சித்தல் மனமெனவும், அங்ஙனம் அபேட்சிக்கப் படுவதைப் பகுத் துணர்தல் புத்தியெனவும், அங்ஙனம் பகுத்துணரப்பட்டதை யானெனதென்று பந்தித்தல் அகங்கார மெனவும், இம்மூன் றையுந் தளரவிடாது உறப்படுத்திக்கொண்டிருப்பது சித்த மெனவுமா மென்க. அன்றியும், ஷெ மனமென்பதன் இய ற்கை குரங்கு போல்வதா யிருக்கின்றது. இங்ஙனமாகிய மன மென்பதன் திரிபே அரவுபோன் நிராநின்ற புத்தியெனவும், இங்ஙனமாகிய புத்தியின் திரிபே மதத்த ஆணைபோன் நிரா நின்ற அகங்கார மெனவும், இங்ஙனமாகிய அகங்காரத்தின் திரிபே விடாது தொடர்ந்து திரியும் நாய்போன் நிராநின்ற சித்தமெனவுமாம். இப்புத்தி முதலிய மூன்றும் ஒன்றினுக் கொன்று திரிபாயிருத்தல் போல, இம்மூன்றினுக்கும் முத லாயுள்ள மனமானது எதனது திரிபெனப்படும்? இஃதும் ஓர் முதலினது திரிபாகுமன்றோ? அம்முதல் மேலே நின் றுணரு மறிவென்ப தன்றோ? இஃதிங்ஙன மிருக்க, இவ்வந்தக் கரணம் ஐம்பொறி முதலியவைகளை அறிவதாயினும், இவை கள் மேலொன்றா லறியப்பட்டனவா? அன்றி அறியப்படா தனவா? அறியப்படாதன வெனின், கிழமை யென்பதற் கியையா திருக்கட்டும்! எங்ஙனமெனின், என்மன மெனவும் என்புத்தி யெனவும் என்னகங்கார மெனவும். என்சித்த மெனவும் வழங்கப்படுகின்ற தென்க. அங்ஙனம் வழங்கு

அகம்புற ஆராய்ச்சி விளக்கம்.

வழற் கியைந்த அனுபவ மெங்ஙனமெனின், என் மனமா ன்னு கணமும் நிலைக்காது சலித்துக்கொண் டிருக்கிற தென் னும், அங்ஙனம் சலிப்புறது நிலைத்திருக்கின்ற தென்றும், என் புத்தி நன்கு தெளிவுற் றிருக்கின்ற தென்றும், அங்ங்ஙனமின்றி மழுங்கி யிருக்கின்ற தென்றும், என் நகங் காரம் பந்த மேலிட்டிருக்கின்ற தென்றும் அங்ங்ஙன மின்றிக் குன்றியிருக்கின்ற தென்றும், என்சித்தம் இவைகளை விடாது இரமித்திருக்கின்ற தென்றும் அங்ங்ஙனம் இரமிக்காது மிதந் திருக்கின்றதென்றும் வழங்கி வருகின்றதே சாலுமென்க. இங்ங்ஙனம் மேலொன்று லறியப படுகின்றமையால் இக் கர ணங்க ளென்னவெனப படுமெனின், அறியாமை யெனபபடு மென்க. மேலொன்றுக்குத தாம் அறியாமையாபினும் ஐம் பொறி முதலிய அனாதவிடய பேதங்களின் பாசுபாடுகளை நன்குணரது வருகின்றமைபின் அறிவென்பதற்கு முரணெ ன்னை யெனின், இவற்றை ஆராபவுழி அறியாமை யென் பதை ஏலாதிருக்கட்டுமே! எங்ங்ஙனமெனின், ஒன்றுக்கொன்று திரிபாபிருந தறியபபடுவதா லென்க. மற்றவற்றை யுணர்ந்து வருவதால் இவைகள் அறிவென்பதை ஏலாதிருக்கட்டுமே யெனின், இவற்றால் அறிவறியாமை யென்பதாகின்றதே! அங்ங்ஙன மிருபபதால் என்னிழுக்கெனின், ஒன்றுக்கொன்று நேர் எதிர்மறைக் குணங்களைப பெற்று ஓர் முதல் எங்ங்ஙன மிருக்கும்? ஓர்பொருள் சீதோட்டணமா யிருக்குமா? இராதே! அறிவாகவேனும் அன்றி அறியாமையாகவேனு மிருபபதுதா னியல்பெனப்படும். இஃதங்ங்ஙன மில்லையே! இவவறி வறி யாகமம் மிரண்டும கடத்திற் படமும் படத்திற் கடமு மில் லாதுபோ லாகின்றனவே! அவை, அறிவெனப படும ன்னன்று அறியாமையும், அறியாமை யெனபபடும் ன்னன்று அறிவு மில்லாமற் போகின்றன. இவற்றிற் கன்றோ? அன்னி னியாண்டியாபவமென் றறிஞர் கூறுவர். அன்றியும், அவ்

வந்தக்கரணமானது தம்மை யறியும் மேலோரறிவையே தாம் அறிகின்றனவா? அன்றி அறியா திருக்கின்றனவா? அறிகின்றனவெனின், சாக்கிர சொப்பனத்தில் தாம் உண்டாயிருத்தலையும் சுழுத்திக்கண் இன்றாயிருத்தலையும் மேலோன்றால் விடா துணர்ந்துகொண்டு வர, எங்ஙனம் அம்மேலறிவை அறிகின்றன? அன்றியும், தாம் பழுதற் றிருத்தலையும் பழுதுற் றிருத்தலையும் அறிதற்கே கூடாதுழி, மேலோன்றை எங்ஙனம் அறிதற் கியையும்? மேலேயிருந் தறியும் அறிவு அகம்பொருளெனத் தம்மாலறியப் பெறுகின்றதே யெனின், அங்ஙனம் அறியப்பெறுகின்ற அவ் வகம்பொருளுக்குத் தாம் பிறிதின் கிழமைபா யிருக்கலாமா? தம்மா லறியப்பெறுகின்ற தன்றோ பிறிதின் கிழமைக் கியைந்திருக்க வேண்டும்? அன்றியும், தாமில்லாநூன்று தம்மால் அறியப் படுகின்ற அவ்வகம்பொரு ளிருக்கலாமா? தாமில்லா நூன்று சுழுத்தியவத்தையன்றோ? அசுசுழுத்தியிருக்கும் அவ் வகம் பொருள் இவ் வந்தக்கரணத்தால் எங்ஙனம் அறியப்படுகின்றது? மேலும், தம்மா லறியப்படுவது அகம்பொருளெனத் தாம் கருதி நிகழ்வது அஃதுள்ள நூன்றுமா? அஃதுள்ள நூன்றும் தாமுண்டா? அங்ஙன மில்லையே! அஃதுள்ள நூன்றில் தாம் ஓர்நூன் றுண்டாயும், தாமில்லா நூன்று அஃதுண்டாயு மிருக்கலாமா? அஃதில்லா நூன்று தாமுண்டாயிருக்கின்றதென்பது சுமையைச்சுமப்பவன் கீழேயிருந்த நூன்று அவனது சுமையானது கீழே விழாதிருக்குமாப்போலாக்கும். இஃது மிக்கவிந்தை! அவ்வகம்பொரு ளிருக்கும் நூன்றே தாமில்லையாயின், (அதாவது சுழுத்தி மூலக்கரண சமாதிகளில்) அங்ஙன மில்லாமையாகிற இக்கரணத்தால் அவ்வகம்பொருள் எங்ஙன மறியப்படும்? அன்றியும், மேலோர் காமரூபங்களையும் ஆராய்வுறி முடிவில் அங்ஙனம் ரூபங்கள் வில்லாநூன்று இருப்பது அவ்வகம்பொருள்

அஞ்ஞான்று தாமுண்டா? இல்லையே! தமதிருப்பையும் தம தின்மையையும் இவ்விரண்டுக்கு மிடைக்க ணிருக்கின்ற தமது குற்றாகுற்ற நிலைமையையும் ஒருங்கேயிருந் தற்கின்ற மேலறிவை எங்ஙனந் தாடறிகின்றன.

குறள்.

“அருளில்லார்க் கவ்வுலக மில்ல பொருளில்லார்க்
கிவ்வுலக மில்லா தியாங்கு.”

என்ற மகாவாக்நியத்தையேனும் யோசிக்கவேண்டின் றே? ஏனெனின், பொருளில்லாக கிவ்வுலகமில்லை யென் புழி இப்பொருள் யார்பா லுள்ளது? பொருட்பிரிய முள்ள வர்பா லன்றோ? பொருட்பிரிய மில்லாநூன்று, எவ்வுதற் க் தாவாகவும், இயற்றுதற் கர்த்தாவாகவும் நிகழுங் கித்தியங் கள் கிஞ்சித்தேனு முண்டாயிருக்குமோ? அபிரியம் புரு டர்பால தன்றோ? அதுபோல், இம்மை மறுமைப பயனாகிய சிற்றின்பப் பேரின்பதாக மில்லாநூன்று, கர்மோபாசனாத் தவம் புரிதற் றியைந்த இச்சா ஞானக் கிரியையாகிய அந்தக் கரணமென்னுஞ் சேட்டைகள் உண்டெனப்படுமா? அந்தச் சேட்டைகளாவது மேற்கூறிய அபேட்சை முதலியவைகளா மென்க. அவையாவன : அபேட்சியாதுழிப பகுத்துணர் தலும், அவ்வபேட்சையும் பகுத்துணர்தலு மில்லாவுழி அபி மானித்தலும், அவ்வபேட்சை முதலிய மூன்று மில்லாவுழி, ஹிடயாகாரமாகவே மோகாந்தகார முற்றிருத்தலு மின்றென் பதென்க. இச்சேட்டைகளன்றி அந்தக்கரண மென்பதேது? இல்லையே! இந்நான்கு புடைபெயர்ச்சியு மெதன்பாலதெனப் படும்? மேற்கூறிய பொருட் பிரியத்தின்பால தென்றற் போல் இப்போகப் பிரியத்தின்பால தன்றோ? அப்போகப் பிரிய மியார்பாலது? மேலேயிருந் தற்கின்ற ஓர் அறிவின்

பாலதன்னோ? அவ் வறிவு யாதிலையப்படுகின்றது? கரண முதலியவற்றை லறியப்படுகின்றதா? அல்லவே? அவ்வறிவு கிய பொருளால் இக்கரண முதலியவைகள் அறியப்படுகின்ற தால் இவைகளறியாமை யென்பதற் கையமென்னை? அன்றி யும், இவ்வந்தக்கரணமானது, கட்பொறி முதலியவற்றை அறிகின்றதென முன்னர்க் கூறியதைப் பற்றியேனும் அறி வொன்பதற் கியைகின்றதா? அன்றி இல்லையா? எனச் சந்தா கிக்குதம். எங்ஙனமெனின், ஷட ஐம்பொறிகளும் இவ்வந் தக்கரணங்களுக் கறிகாருவிகளாயும், தொழிற்பெயர்களாயும், அறியாமை யென்னும் சடங்களாயும், முன்னர் முடிந்தமை யால், இப்பொறிகள் பொருள்களாயிற்று? ஆகவிலையன்றோ? இவைகள் பொருளாகாதுழி, தொழிலும் பண்புகளும்ன்றோ? இத்தொழிற்பண்புகள் சொல்மாத்திரக் கற்பனைகளன்றோ? இக்கற்பனைகள் ஒவ்வோர் முதலாக உணர்வதன்றோ அந் தக்கரணமென வழங்கப்படுகின்றது. இங்ஙனம் அறியும் அந் தக்கரணம் அறியாமை யெனப்படுமா? அன்றி அறிவெனப் படுமா? அறிவெனப் படுமெனின், பொருளல்லவற்றைப் பொருளென்றுணரு மருளென்றதென்னை குறள் மகாவாக்கி யம். இதனால், அறியாமை யென்பதற் கையமென்னை? அன்றியும், சத்த முதலிய விடயங்களை அறிகின்ற இவ்வந் தக்கரணம் பொருள்களாக மயங்கி அறிகின்றதா? அந் திக் கற்பனைகளெனத் தெளிந்தறிகின்றதா? கற்பனைகளாவே தெளிந்தறிகின்றனவெனின், அவ்வவ் விடயங்களால் இன்ப துன்பத் தாக்கின்றி யிருக்கவேண்டுமே! அங்ஙனமில்லையே! பொருளாகவே மயங்கி யறிகின்றமையால், அதனாலும் அறி யாமை யென்பதற்கு முரணென்னை? கற்பனைகளை முதலாக மயங்கி யுணர்வதனாலும், தம்மைத்தாம் உணராமையினாலும், தலைமையையு முணராமையினாலும் அறியாமை யெனப்படு மன்றோ? இதனால், அறிவென்பதற்குக் கிஞ்சித்தும் திட

அகம்புற ஆராய்ச்சி விளக்கம்.

மில்லையே ? ஆகலின், தாமொரு முதலுமன்று வினைமுதலு
மன்றென்க. இவ்வந்தக்கரண ஆராய்ச்சியிற் றேர்ந்த தியாதெ
னின், இரண்டாவது அடுக்காயுள்ள அறிவறியாமைப் பேத
மும் இவற்றிற்குமேல் உறுதியாயும் விலட்சணமாயுமிருக்கும்
ஒப்பற்ற அறிவுமாமென்க.

மூன்றாவது

அந்தக்கரண ஆராய்ச்சி விளக்கம் முற்றிற்று.

நான்காவது

சீவபோத ஆராய்ச்சி விளக்கம்.

வேண்பா.

இந்தவா ராய்ச்சியின்க ணேற்குஞ்சீ வப்பொருடான்
சுந்ததமு மாரோபந தானகி - யெந்தன்பா
லோர்ந துவப்ப யாவருமே யோதுநா னம்போத
மார்ந்தெனத் தேர்ந்திடலே யாம்.

எங்ஙனமெனின், இதுகாறும் ஆராய்ந்ததில் அந்தக்கர
ணம் நான்கும் அறியப்படுந் தொழிற்குணமாக முடிந்தன.
முடியவே, இத்தொழிற்குணங்கள், யாதின்பாலகனப்படும்?
இவற்றை மேலேயிருந்தறியும் நானென்னுமோ ரறிவின்பால
தன்றோ? அவ்வறிவன்றோ மாறதிருக்கு மிருப்பென்பது?
அங்ஙனமிருக்கு மிருப்பு யாது பொருளெனப்படும்? அஃது
சீவப்பொருளெனின், சீவப்பொருளைச் சீவனாகவே கொண்
டுணர்வது அறிவெனப்படுமா? அன்றி அறியாமை யெனப்
படுமா? அறிவெனப்படுமெனின், அச்சீவப்பொருள் பொரு
ளெனப்படுகின்றதா? அன்றா? எனச் சற்றூகிக்குதும், எங்ங
னமெனின், அச்சீவப்பொருள் கர்த்தத்துவ முற்றதா?
அன்றி அகர்த்தத்துவ முற்றதா? கர்த்தத்துவ முற்றதெனின்,
அஃது போலியாயிருக்குங் கர்த்தத்துவமா? அன்றி ஓர்முத
லாக விருக்குங் கர்த்தத்துவமா? முதலாக இருக்குங் கர்த்தத்
துவமெனின், கர்த்தத்துவமாகிய அச்சீவப்பொருள்,

“எப்பொரு ளெத்தன்மைத் தாயினு மப்பொரு
ளப்படி காண்பு தரிவு.”

என்கிற சாதாரணனுபவமா யிருக்கும் தகையதா? அன்றி இவ்வுபவத்துக் கெதிர்மறை யனுபவமா யிருக்கும் தகையதா? எதிர்மறையாவது, குறள் மகாவாக்கியம்.

“எம்பொரு ளெத்தன்மைத் தாயினு ம்பொருண்
மெப்பொருள் காண்ப தறிவு.”

என்றிருத்தல், சட்பாவ விகாரானுபவ மெதார்த்தமா யிருக்கின்றமைபால், அவ்வப்படியே கண்டுகண் டனுபவித்து வருவது பிரத்தியட்சானுபவ முறைபாடி ருக்க, இதற்கெதிர் மறை யனுபவமு முண்டோவெனின், அவ்வுபவ மில்லா துழி அம் மகாவாக்கியம் வரவேண்டுமென்று, அவ்வாக்கியா னுபவம் நம்முடைய அனுபவத்துக்கு விருத்தமானதா? அன்றி அவ்வாக்கியத்துக்கு நம்முடைய அனுபவம் விருத்தமானதா? அவ்வாக்கியமே விருத்தமானதெனின், அவ்விருத்தமான வாக்கியம் ஆதமானுபவிகட் கியைந்ததா? அன்றி, உலகானுபவிகட் கியைந்ததா? ஆதமானுபவிகட் கியைந்ததெனின், அவ்விருத்தமான வாக்கியானுபவத்தை யேலாத உலகானுபவிகள் அறிவுடையோர்களும், ஏற்ற ஆதமானுபவிகள் அறிவின்மையருமாக வேண்டிவருமே. ஆகலின், உலகானுபவத்துக்கு அவ்வாக்கியம் விருத்தமானதன்று, உலகானுபவமே விருத்தமான தெனக. இவ்விருத்தமான உலகானுபவம் அறிவுக் குடன்பாடன்றே! அறியாமையாகிய சடத்துக்கே உடன்பாடாகின்றது. இதனால் சீவப்பொரு ளென்பது சடப்பொரு ளெனப்படுமா? அன்றிச் சித்துப்பொரு ளெனப்படுமா? சித்துப்பொரு ளெனப்படுமெனின், அஃது அறியாமை யன்றென்பதாய் முடியும்; முடியுமாயின், அச்சீவப்பொருள் எஞ்ஞான்றும் அறிவென்பதா? அன்றி ஓர் ஞான்று அறிவென்பதா? அஃது அனாதி நித்தியத்துவமாயிருந்து எண்ணரிய பிறவிகளையும் எடுத்தெடுத்து இன்ப

தன்பங்களை அனுபவித்து வருகின்றது அனுபவமா யிருத்
தலினாலும்,

நன்னூல்.

“உணர்விய லாமுயி ரொன்று மொழித்த
வுடல்முத லனைதது முயில் பொருளே.”

எனப் பவணந்தியாநங் கூறியிருக்கின்றமையினாலும் என்
ருன்றும் அறிவுப்பொருள்தானெனின், அதனை ஆராய்
வுழி, அறியாமையாய் முடியா திருக்கட்டும். அறிவென்பது
அறிபாமையாயும் அறியாமை யென்பது அறிவாயும் முடி
வது அறியாமை யென்பபடு மன்றே. அறிவு அறியாமை
யென்றும் அறியாமை அறிவென்றும் இயையாதிருத்த
லன்றே அறிவறியாமைத் தகைதம். இவற்றால் சீவனென்
பது அறிவல்லவே? அன்றியும், சீவன் சீவனென வழங்கப்
பட்டு வருவது பொருளல்லவற்றைப் பொருளென்றுணருந்
தகையதா? அன்றிப் பொருளைப் பொருளென்றுணருந்
தகையதா? பொருளைப் பொருளெனக் கொண்டே உணரு
முணர்வு பொருளெனின், அஃது நிகழும் பொருளா? அன்றி
நிகழாப் பொருளா? நிகழும் பொருளெனின், வேறென்றில்
நின்று நிகழுவனா? அங்ஙனமன்றி நிகழுவனா? அவத்தாத்
திரயங்களில் நின்று நிகழுவனெனின், அவ் வவத்தைக்
ளில் ததாகாரமாய் நின்று நிகழுவனா? அன்றி எதிராகா
மாய் நின்று நிகழுவனா? அஃது இயற்கைச் சார்போதனாக
வின், தனித்து நிகழுவனன்று: ஒன்றைச் சார்ந்தே நிகழு
வன் - அதாவது உபாதியையெனின், இதனால் சாக்கிரமுத
விய மூன்றவத்தைக் கண்ணும் தூலமுதலிய உபாதிகளைச்
சார்ந்தவனென்றுகின்றது. ஆகவே இத்தூலமுதலிய உபா
தித்திரயங்களைப் பொருள்களெனச் சார்ந்து நிகழுவனா?
அன்றிக் கற்பனைகளெனச் சார்ந்து நிகழுவனா? இம்மூன்றும்

ஒவ்வோர் முதலாகலின் பொருள் எனேறே சார்ந்து நிகழ்
பவனெனின், இவ்வுபாதித் திரயங்களை நான் நானென மருவி
நிகழ்பவனா? அன்றி மருவாது நிகழ்வானா? சார்போதற்கு
லின் மருவியே நிகழுகின்றவெனெனின், இவ்வுபாதித் திரயங்
கள் பொருள்களா? அன்றிக் குணங்களா? தொழில்களா?
பொருள்களே யெனின், விகாரப் பொருள்களா? அன்றிக்
சுயம்புப் பொருள்களா? சுயம்புப் பொருள் உடையெனின்,
இவைகள் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வோர் துயர்தாங்காரணத்தாக
யேலாமலும், பின்னொன்று நாசத்தாக யேலாமலும், அதன்
பின்னான்று தத்தம் உபாநாசாரணமாக யாகாமலும் இரு
ந்தபடியே யிருக்கின்றோம்! அவ்வாறாயினால் பொய்ய
பொருள்க ளென்பதற்கு முன்னொன்றை உபபொய்யப் பொரு
ள்களை மெய்யப் பொருள்களாக நனென மருவி நிகழ்வதன்
றே சீவனென்பாடு உத: பொய்யப்பொருள்களைப் பொய்ய
பொருள்களெனவே நானென மருவி நிகழ்வலெனின், இவ்
வுபாதிக்களால் முற்றும் அல்லது அல்லவே! அல்லது துருது
யார் சம்மதிப்பவர்? அன்றிய, துயர்தாங்காரண உபபொய்ய
னுபவம் பொய்யா யிருக்கின்றோம்! உண்மையாயிருக்கின்
றதே! கயிற்றினதன் அரவாகத் தோற்றத்தைப் பொய்யென
றுணர்ந்து பின்னான்று அதை மெய்ப்போலப் பாவித்துழி,
அதனால் பாவிப்பவனுக்கு இன்ப துன்பானுபவம் உண்டா
யிருக்குமா? அல்லினப துன்பங்கள் வீணேதத்தாகக் கொள்ளி
னும் அவை அனுபவப்படுமா? படாதனறே! அவ்வாறாயினால்
இவ்வுபாதித் திரயங்களால் வரும இன்ப துன்பானுபவம்
பொய்யாக உண்டாயிருக்கின்றதா? இல்லையே! உண்மையாக
விருக்கின்றதால், இவ்வுபாதிக்களை நானென மருவி நிகழுவது
பொய்மையாகவன்று. பொய்மையாகிய இவ்வுபாதித்திரயங்
களை மெய்ம்மையாகக்கோடல் மயக்கமா? அன்றித்தெளிவா?
மயக்கந்தானெனின், இதற்குமேல் இவற்றை நான் நானென

மருவியது இரட்டித்த மயக்கமன்றோ? இவ்விரு மயக்கத்திற் குமேல், இகபர போகத்திற் கியைந்த இச்சாளுனக் கிரியைக ளெழுவது இன்னும் அதிகரித்த மயக்கமன்றோ? இம் மயக்கங்களுக்குமேல், தன்னை விளக்கிவைக்கும் சத்பிரமாணங்களாகிய பிரபல சுருதிகளைப் பசுநூல் மோகநூல் முதலியனவாகத் தூடித்து வருவது இன்னும் விசேடமாக அதிகரித்த மயக்கமன்றோ? இம்மயக்கங்கள் அறியாமை யெனப்படுமா? அன்றி அறிவெனப்படுமா? மிக்க அறியாமையாகலின், இவ்வறியாமை யன்றோ சீவனெனப்படுவது? தனக்கயலாக அனைத்து மிருப்பதாகவும் அவற்றிலொன்றை நானாகவும் மற்றொன்றை எனதாகவும் உணருகின்றதால்,

சசிவரீனபோதம்.

“மெய்மையறி வல்லதழில் வேறறிவ தெல்லாத்
தம்மையறி யும்மறிவ தேயறிவு தானே.”

எனக் கூறியிருக்கின்றது. இஃதிங்ஙன மிருக்கட்டும். இன்னும் சீவப்பொருளைப்பற்றிச் சற்றுகிக்குதும். நானென்குறு சீவப்பொருளாயின், பரிபாக முதிர்ச்சி வந்த பின்னான்று இருவகைச் சமாதியையு மெய்துவதையார்? நாமன்றோ! நாம் அவ்விருவகைச் சமாதியையும் எய்துவது யாதுக்கு? சீவபாவ மகல்கன்றோ? சீவபாவமாவது மேற்கூறிய உபாதித் திரயங்களை நான் நானென மருவி அல்லலுறு மயக்கம். இங்ஙனமாகிய விபரீதமயக்கமன்றோ போதமெனப்பட்டது? இம்மயக்கமாகிய போதம் நமக்குக் கிழமைப் பொருளா? அன்றி நாமா? இச்சீவபோதம் கிழமையெனப் படுமோவெனின், என் சீவன் என் சீவனென வழங்கப்படாதிருக்கட்டும். வழங்குவதால், கிழமைப்பொரு ளென்பதற்கு முரணின்று. இன்றாகவே, இஃது பிறிதின்கிழமையா? அன்றித் தற்கிழ

மையா? தற்கிழமைதா நெனின், இச்சீவபாவம் நம்மை விட்டகல மேற்கூறிய இருவகைச் சமாதிக்கண்ணும் திரிலோகத்திலுமில்லாத அரியவுழைப் பெய்துவானேன்? அன்றியும்,

வைராக்கிய தீபம்.

“திரிவித வலகத் தரிதொரு ஞானி
தேர்விடத் தென்றோ ரொன்றை
யுரைசெயிற் பிரம வித்தைபொத் தரிதோ
வென்றுமில் வலகுரைப் பதனா
லரிசொல்கி னையிலும் பிரமசா தரின்
யார்க்குள் வருத்தமென் பதனாற்
பெரியதோர் வருத்த மென மொழி துணிந்த
பிரமநா னெனவிருத் தலனே.”

என்று கூறியிருக்கின்றது. இங்ஙனம் எய்தும் உழைப்பு ஷே உபாதித்திரய நானென்பது இறத்தற்கா? அன்றி இருததற்கா? இறத்தற்காகலின், கரணோந்தியாதிகளுக்கு அகோசரமாய் இலங்கும் தனது அதிட்டான பிரமத்தைப் பலகற்பமும் கண்டுகண்டு பழகவேண்டுவ தாயிற்றென்க. இதனால் நானென்பது சீவப்பொரு ளெனப்படுமா? படாதே? ஆகலின், நானென்பது யாது பொருளெனத் திடமுற் றிருக்கின்றது? அவத்தாத்திரய சகிதமாகிய அஞ்ஞான திசைக்கண்ணும் அவ்வவத்தாத்திரயரகித இருவித சமாதியாகிய ஞான திசைக்கண்ணும், அங்கங்குள்ள இலட்சியானுபவங்களைக் கண்டுகண் டனுபவிப்பது நானென்பதா? அன்றி வேறென்பதா? நானென்பதுதா நெனின், அந்த நான் எங்ஙனம் சீவப்பொரு ளெனப்படும்? நானென்னும் அகம்பொருள் உபாதித்திரய நானாக ஆரோபித்துழியன்றோ சாக்கிராவத்தைக்கண் விசுவனாகவும், சொப்பனாவத்தைக்கண் தைசதனாகவும், சுழுத்தியவத்தைக்கண் பிராக்குனாகவும், அவ்வவற்றிற்கும் இயைந்த

இத்தலைப்பெயர்கள் வந்தன. அங்ஙனம் வந்ததிலும் விசுவன் முதலிய ஒவ்வோர் தலைப்பெயருக்கும் இயைந்த பரியாய நாமங்களும் வந்திருக்கின்றன. அவைகளாவன : ௧-வது, தூல சரீர அபிமானத்தினால் விசுவனை வந்துள்ள அவசரத்தில் சகல தந்துவங்களுடன் கலந்து விவகரிக்கின்றமையால் விய வகாரிகளெனவும், அனித்தையாப் பிரதிபிம்பனாதலால் அந் தக்கரணப் பிரதிபலனெனவும், சொருப சமாதிக்கண் விளங்கிய கூடதத சைதன்னியச சாயையாதலால் சிதாபாசனெனவும், சகல தந்துவங்களாகப் பரிணமித்ததுபோலிருத்தலால் விட்பேபனெனவும், அந்தக்கரண சம்பந்தமாக நின்று னாந்தலால் பிரமத் தருவெனவும், இவையனைத்திற்கும் கர்த் தத்துவமுற்றிருந்தலால் கர்த்திருவெனவும், அனைத்தையும் அனுபவிப்பவனாதலால் போததிருவெனவும், அனைத்தும் தன்னுலாரியப் பெறுகின்றமையால் விஞ்ஞானமயனெனவும், சரீரமுதலியவற்றோடு பந்தித்திருந்தலால் சூழும்பியெனவும், நேகதையான்றித் தனது எதார்த்த சொருபம் விளங்காமையால் ரீரியெனவும், நீயென்கிற விரண்டாம் பதத்திற்கு வாச்சியாததனாதலால் தொம்பத முக்கியார்த்தனெனவும், ஆகிய இவையும் பிறவும் வந்திருக்கின்றன. ௨-வது, சூக்தம் சரீராபிமானத்தினால் தைசதனென வந்துள்ள அவசரத்தில் சாக்கிராவத்தை வட்சியானுபவ வாசனை பிரதிபலிக்கின்ற மையால் பிரதிபாதிச சீவனெனவும், சாக்கிராவத்தையைக் கற்பித் துணர்வதுபோல் சொப்பனத்தைக் கற்பித் துணரு கின்றமையால் சொப்பன கற்பிதனெனவும், ஆகிய இவையும் பிறவும் வந்திருக்கின்றன. ௩-வது, காரண சரீராபிமானத்தினால் பிராஞ்ஞனென வந்தது யாதுகாரணமெனின், சுழுத்திக் கண் யாதொன்றுந் தோன்றாமையை அறிந்து பின்னான்று விழித்தறிவித்தற்கு அச்சுழுத்திக்கண் அறிவுவடிவமாக இருந்ததனாலென்க. இப்பிராஞ்ஞனெனப்பெயர் வந்துள்ள அவச-

ரத்தில் சுழுத்திக்கண் தனித்திருந்தும் அதனைக் கிஞ்சிதது முணராது மேல் தூலசூககும் விளைவுககுத தான் அங்குரமாயிருத்தலின்காரணவியட்டி சரீராபிமானியெனவும், அச்சுருத்திக்கண் தான் தனித்திருந்தும் தற்பிரகாசம் மழுங்கி ஜடப்பட்டு அம்முடத்தினின்று தானே காரியப்படுதற் கியைந்திருத்தலால் காரியோபாநிகனெனவும், இன்னும் இதுபோல் வன பிறவும் வந்திருக்கின்றன. ஷெ விசுவாஸ முதலிய தலைப பெயர்களும் அவ்வாபெயாகடகு டுயைந பரியாயப் பெயர்களும் வந்து நிகழுமாறு யாநுகு? நானென்பதற்கனறே? அந்த நான் அவததாததிரய சசிபமாயுள்ள சீவபோத நானா? அன்றிச சொருப சமாதிசுசன் விளவிய சிவபோத நானா? சிவபோத நான்ருனெனின, ஷெ விசுவாஸ முதலிய முனறினுக்கும் அதிதாபபட்டிருக்கும் இருபபுகு அபாதததிரய விலட்சணனெனவும், அபாவிடரணாததில் அறிவோ வடிவாய் விளங்கலால் சேதனெனவும், அகம்புற மென்பவற்றுள் அகத்தில் நிறைந்திருக்கின்றதால் அந்தரிபாமி எனவும், சிறிது மிச்சையின்றி ஞானனுபவங்களை அனுபவித்து வருதலால் அனுசந்தாத்திருவெனவும், யாவைக்கும் தானே இருபபுப பொருளா பிருத்தலால் சுயஞ்ரததாராதத நெனவும், கடததுணை வளைபட்டதுபோலிருக்கிற ஆகாயத்தை யொத்து தேகத்துணை வளைபட்டதுபோற் காண்டலால் அவிசுசின்ன சீவனெனவும், காரணகாரிய கற்பனைக ளிறந்து விளங்குவதால் பாரமார்த்திக நெனவும், மறறென்ற லன்றித தானே சுயம்பிரகாசமாய்ப் பிரகாசிக்கின்றதால் துரியனெனவும், யாவைக்கும் தான் முற்றுஞ் சாட்சிததுவமாயிருத்தலால் சான்றின நெனவும், தூல முதலிய சரீரத்திரய சம்பந்தமின்றி யிருத்தலால் பிரத்தியேகாத்மா வெனவும், நீ என்கிற இரண்டாம் பதத்தில் உறுதிப்பொரு ளாதலால் தொம்பத இலட்சியார்த்த நெனவும், இன்னும் இதுபோல்வன பிறவும்

வந்திருக்கின்றவை சீவபோத நானுகமாகும்! சதா நிஃடை கூடிச் சமாதி எய்துவது ஆதமபோதங் கெட்டு அல்லது சிவ போதங்கெட்டுச் சீவபோதம் ஆதமமாகும்! இஃது வியப்பி னும் மிகுவிப்பது!! சோபாதிகமென்பதும், நிருபாதிகமென றும் ஓரணடி நுகுகின்றன. சோபாதிகமென்பது உபாதிசகித மாக நிறுபல. நிருபாதிக மென்பது அவுபாதி ரகிதமாக நிறு பல. அவை தாவழிதலிப உபாதிசமபந்த நானயும், அத்தூல முதலிய உபாதிசமபந்தமின்றிப் நானாயி நுகுகல. அவததாத் திரமபாடி ஓருகித சமாகிககன் நானென்பது அபவாத முபாதித விரிபகிதபாத புகுந்திச் சீவபோத வெழுச்சி உபா தித்திய விலட்சியானுபவ முன்னஞான மனனே? இப் போத மகாபா மேபாடி சமாதிமகன்னும நானென்ப தினனே? இன்னொரு நிறுவல சமுத்திக் கண்ணும் நானென்பும் அங் விலலாமையா? அசமுத்திகககன் மக் கின அநந்தத்தை அநுவிதது விழித்துப் பின்னானு அநுநான அநுவிததை வந்துணாதுகின்றனர். இது போல அசமுத்திகககன் நானென்ப நிலலாமையா? அங்கு ளான சிவ இலட்சிபாந்தத்தை அநுவிதது அசசமாதி கலை நக பிணஞான அணாததுகின்றது எனனை?

நத்துவராயர் பாடுதுறம்.

“அஞ்ஞான காரிய மனைகது மறவிட்டு
விஞ்ஞான மானேமென நுநீபற
வெளியாகி நனனேமென் நுநீபற.” என்றும்,

நீராநந்த வுத்தியார்.

“தானயிருந்த தலைமைப் பரம் பொருள்
நானயிருநேதனென் நுநீபற
கன்றாகப் பார்த்திடி நுநீபற.”

என்றும் கூறியவாற்றாற் காண்க. மேற்படி சுழுத்தின்கண் நானென்பது இல்லையாயின் சமாதிக்கண்ணும் நானென்பதில்லை யெனப்படும். அஞ்ஞானதிகைக்கண் பொருளல்லவற்றைப் பொருளென்றுணரும் மாளுநனுபவமாகின், இம்மருள் சிவபோதமென்பதா? அன்றி வேறுபோத மென்பதா? வேறுபோதமு முண்டோமெனின், அவ்வேறுபோதமு நினைப்பெனப்படும். அவை பரமாதமபோத மெனவும் அநாதமாதமபோத மெனவுமாய். இவற்றுள் பரமாதம் போதமென்பது மேற்படி சமாதிக்கண் உதாரமான சுக இலட்சியானுபவத் தெளிவாம். இத்தெளிவோ சிவபோத மெனவும் அல்லது ஆதமபோத மெனவும், அந்தராதம் போதமென்பது மேற்படி சுக இலட்சியானுபவமுமன்றி உபாதித்த ரயங்களை நான் நானென்னும் மாளுநனுபவமுமன்றி மத்தியபோதமான மெனவுமாமென்க. மத்தியாதன் பரமாதமா மெனவும், சிவாத்மாவெனவும் இரண்டென வழங்குதலுமுள்ளே யெனின், நித்தியாதித்திய வந்த வினேக முதலிய சாதன் சதுரபயம் வாய்ந்த பரிபாக முழுட்சுககள் என்ன ஆதமாவெனப்படுவர்? சிவாதமா ஆவாரெனின், இதுதான் முதலிய உபாதித்திரயங்களை நான் நானென வழங்கிய நுபவமாக வேண்டிய பரமாதமா ஆவாரெனின் மேற்படி இருவித சமாதிகண்ணும் சிற்பிரகாசமே நானெனத் தெளிந்தவராக வேண்டும். இவ்விரண்டுமல்லாதவரெனின், அவர்களுநுபாதமாக மனன்றோ? ஆமெனின், அவர்கள் என்ன ஆதமாவெனப்படுவர்? மத்தியாதமாயிருப்பவரன்றோ? ஆகலின், அந்தராதமா மென்பதற்கு முரணின்றென்க. சிவபோதம் கந்தித மென்பதற்கும், ஆதம் போதம் எதார்த்த மென்பதற்கும் உதாரணம்:—

ஞானவாசிட்டியீ.

“சீவனெங் வறிவினாலே தெரிவுறு மதுபதார்த்தந
தாவறும் விவிதமான சங்கற்ப விகற்பமுற்று

மேவிய மயக்கத்தன்னால் விரிந்த நீ ரலையா மாபோல்
பூவல யங்கனாகிப் பொலிந்தது புகன்ற சீவன்.” என்றும்,

“சீவனென் கின்ற சொல்லும் பொருளுமாய்ச் செறிந்தவான்மா
பாவனை மனனத்தாலே பருத்தெழு மனமதாதும்
மேவரும் பிரமந்தன்னில் மேலையி லுலபோல்வந்து
தாவுறு முன்னந்தானே நினைந்தவா சுகங்கற்பிக்கும்.” என்றும்,

“கானெனும் பொருள்காணுதோர் ஞானவா காயங்காணார்
கானெனும் பொருளைக்கண்டோர் ஞானவா காயமாவார்
கானெனும் மகங்கா ககார் ஞானவிண் மதுலையுழி
கானெனும் பரமவாழ்ந் தன்னமலர் விரியாதனமுந்.”

என்றும் கூறியவாற்றற் காண்க. அன்றியும், இருந்த
ரமாதிக்கண்ணும் சீவோகர ரகத்தனைத்துமே தோற்றன் மாத்
திரமாக நிகழ்மென்பதற் குதாரணம்:—

ரீ புகீ தை.

“துன்னு மாயைய விச்சைக டானிலே
தொடரு மீசுறுஞ் சீவனுந் தானிலே
பின்ன மின்றிய கண்டம தாகிய
பிழை யாய்க் கென்றுதெ றிந்திங்க
கின்ன மில்லிட ராகிய போதமே
சீவன் முத்தனுந் தானவி லங்கண
மென்ன லாங்கத்த தாண்டவ மாந்தும்
மீனன் றன்பரி பூண ருபமே.”

என்க கூறியவாற்றற் காண்க. ஓடி சீவன்முத்தி முதிர்
ச்சியாகிய விதேகமுத்திக்குண் ஓடி சீவோகர செகத்தனைத்
தும் தோற்றன் மாத்திரமு மின்றென்பதற் குதாரணம்:—

ரீ புகீ தை.

“தோற்று கின்ற சகபர சீவரின்
தொடர்பி யாதொன்றுஞ் சற்றுமி லாமலே

சாற்று வாக்கு மனங்கட் ககோசர

சச்சி தாநந்தத் தற்பர மாகவே

வேற்று மையின்றி யென்று மிருப்பதே

விதேக முத்த னிலக்கண மென்றிட

லேற்று மாநந்தத் தாண்டவ மாநிகர்

மீசன் ஈன்பரி பூண ஓபமே.”

என்பதனற் காண்க. இஃதானும் கூறிப்போததனால், நானெனப்படுவது என்ன பொருளாயிற்று? சிவபொருளாயிற்றே? ஆகவிலையே! இதற்கென்பதாய் நாம்!! கடப்பொருளானது மட்பொருளுக்காத் தான் வேறிடத்ததாக வின்றேனும், அந்த மட்பொருளின் மீது தானே நுழைதலாக இருப்பதனாலன்றே, பிடித்தல், எறித்தல், வைத்தல், பமைத்தல், புகித்தல் முதலிய பற்பல விவகாராபவங்கள் நிகழ்கின்றன? இஃதுபோல், சிவபொருளைப்பற்றி நானென்னுப பொருளுக்குத் தான் வேறிடத்ததாக இன்றேனும் அந்த நானென்னும் பொருளின்கண் தானே நுழைதலாக இருப்பதனாலன்றே அறித்தல், அறியாதிருத்தல், நினைத்தல், மறத்தல், விரும்புத்தல், வெறுத்தல், கேட்டல், பரிசீலத்தல், பார்த்தல், நுகித்தல், முகர்த்தல், வசன தானம்மா விசர்க்க ஆநந்த முதலிய பற்பல விவகாராபவங்கள் நிகழ்கின்றனவெனின், கதோபாதி யென்பது தொழிற் குணமுந் தோற்றக் குணமுமா? அன்றி ஓர் பொருளா? அல்லோர் பொருள்தானெனின், ஓர் பொருளின்கண் மட்டுந்ர பொருள் எவ்வன மிருக்கும்? அங்ஙன மிருப்பதாகக் கொள்ளினும், அந்தப் பொருளுக்குத் தசபுறங்களுள்ள எந்தப் புறத்திலாவ திருத்தற் கியையும்ன்றே? அதுபோல், கடப்பொருள் எந்தப்புறத்தி லிருக்கின்றது? எந்தப்புறத்து மில்லையே! தொழிற் குணமாயுந் தோற்றக்குணமாயு மிருக்கின்றதால் அதற் கொருபுறமும் வேண்டுவதின்று. அதுபோல், சிவனென்பது ஓர்

பொருளாயின், இச்சீவனுக்கு ஆதாரமாயுள்ள அவித்தியாந தக்கரணத்திற்கும் அவவவிததையின் காரியமாகிய உபாதித் திரயம, அவத்தாத்திரய முதலியவற்றிற்கும் ஆதாரமென்ப தியாது? நானென்பதன்றோ? அந்த நானுக்குப் புறம்பென் பது எங்கே? சமஸ்தமும் கயிற்றரவுபோல் நானென்பதி லாக வின், சீவனொன்பது எங்கு நகுகின்றது? நானென்பதி லிருக்கி ன்றதெனின், நானென்பதற்குப் புறமபுள்ளதாயின் உள்ளு மிருக்கலாம். அங்ஙனம் இலலை யென்பதற்கு உதாரணம்:—

பாடுதுறை.

“உண்மைவெய்யென் னாதேடா காள
முட்டும் பில்லெயென் னாதேடா காள
பு னா யுணாவெயென் னாதேடா காள
தலையினைத் தோழனை னாதேடா காளம்.” என்றும்,

“ஊனே மறிவதென் னாதேடா காள
முணாவே பிரமமென் னாதேடா காள
நானே யவனென் னாதேடா காள
நானாவ தில்லெயென் னாதேடா காளம்.”

என்றும் கூறியவாற்றார் காண்க. முன்னொன்று கனியில் நானென்பது அகம்புற மறறதென்றும், பின்னொன்று கனியில் நானென்பது பிரமரொருபமாய விளங்கிய ஞானனு உபாதித் திரய நானாகிய சீவபோதம அறறதென்றும் பொருளாயிற் றென்க. இங்ஙனமிருக்க, சீவனென்ப தோர்பொருளா? நா னென்பது அகம்புறமுடையதா? இல்லையே! இச்சீவத்து வததைப்பற்றி இன்னுஞ் சற்றாகுகுதும். எங்ஙனமெ னின், சீவன் சீவனென வழங்கு ம்பபெயரானது இடு குறிப்பெய ரென்பதா? அன்றிக் காரணப்பெய ரென்பதா? இடுகுறிப்பெய ரென்பதுதான் எனின், எந்த ஓர் முதலுக்கு இப்பெயரிட்டு வழங்குகின்றது? அறிவுக்கெனின், அங்ஙனமில்

நானென்பதா? அறிவேறென்பதா? நானென்பதுதான் எனின், நானென்பது இப்பெயரை ஏற்பானேன்? பொருளல்லவற்றைப் பொருளென் னுணர்ந்து அனுபவிப்பதா லெனின், அங்ஙனம் உணர்வது அறியாமை யன்றோ? அன்றெனின், பொருளைப் பொருளென் னுணர்வது அறியாமை யாக்கும்! அங்ஙனமு மன்றெனின், பொருளல்லவற்றைப் பொருளென் னுணர்வது ஏற்றுது? அதாவது நானல்லாததை நானென மயங்கி மருதல். அங்ஙன மயங்கி மருதல் அவ்வுபாதி காரணமாகச் சிவிப்பதன்றோ? அங்ஙனம் சிவிப்பது, அறியாமை யென்பதுபா? அன்றி வேறென்பதுபா? வேறென்பதுபடுமெனின், அஃதறிவாக வேண்டியது. ஆகலின், அவ்வறிவு நானென்பதாகின்றது. எஃக உபாதி காரணமாகச் சிவிப்பது நானென்பதாயின், இஃதுதான் மெய்திய சிவன்முத்தித் திணைக்கண் நானென்பதுநா, இவ்வஞ்ஞானதிணைக்கண் சிவிப்பது யாதா? நானென்பதுதான் எனின், இங்கே நானென்பது எத்தனை தகைகின்று சிவிகுப்பது? உபாதித் துணையாகவெனின், ஆங்கு நானாகச் சிவிக்கண் னும் சிவானந்தத்தை இருத்தனுபவிக்கும் நானு எத்ததுணையது? ஆங்கு நபாதிக்கும், சிவத்துணையாகக் காரணமாய். உபாதித்ததுணை நானென்பதாயின், இவ்வுபாதி காரணமாகச் சிவித்த லென்பதும் நானென்பதற்கு ஐயமின்று. அந்த நிருபாதிமாய் சிவன்முத்தியில் காலத்திற் றது பரிச்சேதராத நானாயும், இச்சிவத்தைச் சிவ உபாதித்ததுணை நானாயும் இருக்கின்றனம். இவ்விரண்டு நானுள் எத்த நான் அதிதான நானென்பபடுவது? எந்தநான் ஆரோபித நானென்பபடுவது? கண்டப்பட்டுச் சிவிகுன்ற நான் ஆரோபித நானென்பது. கண்டப்பட்டிருத்தலாவது உபாதியாலன்றோ? இவ்வுபாதியானது கலோபாதிபோன்று கற்புதமாயிருத்தலின், இக்கற்புதங் காரணமாக நானென்பதும், நான் கண்டப்பட்ட

டிருத்தலென்பதும், கற்பிதமன்றோ? அன்றியும், இந்தக் கற்பித நான் மூன்றாயிருக்கின்றது. மூன்று யிருத்தலாவது தூல முதலிய வுபாதித்திரயமாம். சாக்கிராவத்தாத் தூலநான் சொப்பனவத்தாச் சூக்துமநானிலும், சொப்பனவத்தாச் சூக்தும நான் சாக்கிராவத்தாத் தூலநானிலும் இல்லாவாறுபோல், இவ்விரண்டித்தாத் தூல சூக்தும நானென்பவை, சுழுத்தி யவத்தாக் காரணோபாதி நானில இன்றாகின்றன. இம்மூன்றவ த்தைகளும் இவ்வவததைகட் கியைந்த உபாதித்திரய நானெ ன்பவைகளும் சகடக்காலபோல் மாறிமாறித் தோற்றுகின் றன? இவ்வனமாகிய இக்கற்பனைகள் எதன்கண் தோன்றி மறைகின்றன? நாமாகிற சிநலையி லன்றோ! அச்சிந்தை யன்றோ சிதாகாச மெனப்படுவது? அச்சிதாகாசமன்றோ அகம்பொரு ளெனப்படுவது? எனனை?

தத்துவராயர் பாடுதுறை.

“எட்டுத் திசையு நிரைந்தவூ ரெங்களுந்
ரேகாந்த மாங் யிருக்குமூ ரெங்களுந்
தட்டற்ற யோகிக டங்குமூ ரெங்களுந்
தன்மபா வங்க டவிரந்தவூ ரெங்களுந்.”

என்பதனாற் காண்க. இவ்வனமாகிய தீர்ந்த நிலையன்றோ மூன் றானு அதிட்டான நானென்பது? அவ்வதிட்டான நானைத் தவிர இவ்வாரோபிதநான் இல்லாவாறுபோல் இவ்வாரோ பித நானென்பதை யன்றி அவ்வதிட்டான நான் இல்லையெ னப்படுமா? இருக்கின்றதால், இஃது மட்பொருளையன்றிக் கடப்பொரு ளின்றாயும், கடப்பொருளையன்றி மட்பொரு ளுண்டாயும் இருக்கின்றனபோலாம். இவற்றால் தோந்தது யா தெனின், முற்பொழுதும் பிற்பொழுதும் மட்பொரு ளுண் டாயும் இடைப்பொழுது கடப்பொருள் மட்பொருளையன்றி இருத்தல்போ லிருக்கினும், உண்மையில் இவ் வோர்போதே

னும் மட்பொருளையன்றிச் சிறிதேனுமுண்டோ? இன்றாகலின், முப்பொழுதும் உள்ளது மட்பொருளும், அம்முப்பொழுதும் இல்லாதது கடப்பொருளு மாகின்றன. இதுபோல், அவ்வதிட்டான நானென்பதைத் தவிர, ஆரோபித நான் இன்றாயும், இவ்வாரோபித நாளைத் தவிர அதிட்டான நான் என்பதுண்டாயும் இருக்கின்றன. இதனால், ஆரோபித நானுக்கு முற்பொழுதும் பிற்பொழுதும் அகிட்டான நானென்பதுண்டாயும், இடைப்பொழுது இவ்வாரோபித நான் அதிட்டான நானென்பதை யன்றி இருக்கல்போல இருக்கிலும், உண்மையில் இவ் வேர்போதேனும் அதிட்டான நானென்பதையன்றிச் சிறிதேனு முண்டோ? இன்றாகலின், முப்பொழுது முள்ளது அதிட்டான நானும், அம்முப்பொழுது மில்லாதது ஆரோபிதநானு மாகின்றன. ஆகவே, எஞ்ஞான்றும் உள்ளது அதிட்டான நானென்பதே திண்ணமாயிற்றென்க. இதனால், இவ்வெஞ்ஞான திசைக்கண் சிவியாதது அதிட்டான நானென்பதன்று. ஆரோபித நானாகிய அறியாமையென்றாயிற் றென்க. இவ்வகையும் கூறியபோந்ததால் (அவ்வதிட்டான நானே சித்தாந்த பட்டமாயினும்) இதற்குமேல் உண்மையில் இவ்வதிட்டான நானும் சித்தாந்தமன்று, எங்ஙனமெனின், முன்னான்று ஆரோபிதநான் பூர்வபட்சத்திற்கியைந்ததால் அதைப்பற்றிப் பின்னான்று அதிட்டான நான் சித்தாந்தமாயிற்று. ஆரோபிதநான் அதிட்டான நாளை நோக்கியதுபோல், அதிட்டானநான் மேலே யிருக்கின்ற தானென்பதை நோக்குழி இவ்வதிட்டான நானும் சித்தாந்தப்படாது பூர்வபட்ச மாகின்றதென்க. இவற்றை இன்னுஞ் சற்றாகக் குதும். எங்ஙனமெனின், நானென்னும் அகம்பொருளுக்கு அதிட்டானத்துவம் இயற்கையென்போமா? அன்றிச்செயற்கை யென்போமா? இயற்கை யென்போமெனின், இவ்வதிட்டானத்துவம் சிவபோதமாயிற்று. ஆகவே, அவத்தாத்திரய

சகிதத்தில் சீவபோதமாயி நற்பாதி யாது? நானென்னும் அகம் பொருளன்றோ? அகமென்பது சீவபோதமாயின், சமாதிக் கன் சிவபோதமாய் நிற்பல் வேறு அகமாயிருக்க வேண்டும. வேறு நான்குநெனின்,

நிதுவராயி பாடுதலை.

“வஞ்ஞான காரிய மனைத்து மறவிட்டு
விஞ்ஞான மனைமென் றுநீபற
வெளியாகி என்ருமென் றுநீபற.”

எனத் கூறிநிநுபாடுனன்? இதனால் சீவபோதமாய் நின்ற அனாதாநிபாபுநிப கற்பனைகளைக் கழித்து நிநுபாதிக சிவபோதமாயே மெய்நதாநிற் ற. ஆகவே, மெய்ஞான னு சீவபோதமாய் விபரம நானொன்பதே, பின்னான்று சிவ போதமாய் விபரம நானொன்பதே, இவற்றால், நானென் பது இவ்விதரண்டு மெய்பாநிமர் அன்றிப்பபதா? இரண் டுமே நானெனின், சீவபோத அஞ்ஞானத்தில் சிவபோத மெய்ந்ஞானமும் சிவபோத மெய்ந்ஞானத்தில் சிவபோத அஞ்ஞானமும் இனநகன்றன. இவற்றையே, ஒன்றிலொன் றிலென்பெனும் அன்னியோன்னியபாபா மென்பர் சத்துக் கள். இவ்வா பிருக்கும் இவ்விதரண்டிலும் நானென்னு மகம் பொருள் உண்டென்பதா? அன்றி இன்றென்பதா? உண் டென்பதுதானெனின், இவ்வாமாகிப நானென்பது ஞானஞ் ஞானமாகிய சிவபோதமுஞ் சீவபோதமுமா? இவ்விரு போதமும் அன்னியோன்னியபாவத்தை ஏற்கின்றமையால் இவ்விருபோதமும் நானென்ப தன்றெனின், நானென்பதை யன்றி இவ்விருபோதமு முண்டெனப்படுமா? படாதெனின், இவ்விருபோதமும் அன்றெனவும் இன்றெனவு மாகின்றன. ஆகின்றதால், நானென்பது விட்டுவிடாத இலக்கணப்பொரு ளாகின்றது. எங்ஙனமெனின், இவ்விருபோதமும் இன்ற

அகம்பொருள்கள் எனப்படாமையால் அவ்வகம்பொருளை இவை விட்டதும், அவ்வகம்பொருளை யன்றி இவ்விருபோதமும் இன்மையால் அவ்வகம்பொருளை இவை விடாததும், ஆகிய இவ்விருதன்மையையும் இயற்கையிலேயே ஏற்றி இவ்வுத்தரத்தால் அகமென்பது விட்டுவிடாதலக்கணைச் சொல்லுமாமைன்க, விட்டுவிடாதலக்கணை இஃதாயின் விட்டலக்கணையாவ தெங்ஙனமெனின், தேகங்கடோறும் அவதந்தாதிரயங்களை யுணரும் தர்ம நிருத்ததனுத்த வினைமுதல் ஸ்ரீ அகம்பொருளெனக் கருதி அவ்வத்தீதகத்தை விட்டு அவ்வகம்பொருளை லட்சியத்தலாமென்க. விடாதலக்கணையாதெனின், அங்ஙனம் வினைமுதலாகக்கொண்ட அகம்பொருள் வாக்குமனாதித மாகலின், அவ்வகத்தாக் கணைத்திருக்கின்ற சத்து சித்து ஆநந்த முதலிய அனேக குணங்களில் ஸ்ரீ குணம் காரணமாக இருந்த சமாதிவளிலும் அந்நதனுத்த தித்தலாமென்க. இம்முனறுலக்கணையுள் முடிபாக்கியது விட்டு விடாத லக்கணையாம். இவ்விட்டுவிடாத லக்கணையுபவததை,

சக்ஷிநபோதம்.

“விட்டலக்கணை தனையுமீட்டு விடாதலக்கணை தனையுந்
விட்டுவிட்டு விடாதலக்கணை யால்வினவகுவி னங்கவே.”

என மகாவாக்கியம் வந்திருக்கின்றது. அன்றியும்,

சோநுபசாரம்.

“வாலமதி யுகமதி போன்றான வஞ்ஞானக
காலமுநாவ கண்டு கழித்தோமே - சீலமா
மப்போது நம்மிலே யாரோப மானவெலா
மிப்போது பொய்யான வே.”

என எல்லாமாயும் அல்லவுமாயு மிருக்கும் நிலைமையைக் குறிப்பித்ததாமென்க. இதுநிற்க,

சோபாதிகமாக நின்று சீவிக்கிற தர்மம் அறியாமையிலோ? அன்றி அறிவிலோ? அறிபாமையிலேயே யெனின், அவ்வறியாமையிற் சீவிக்கிற முதலென? நானென்பதுதான் எனின், நானென்பது அதிட்டானுரோபங்களைக் கடந்த ஏகநானென முன்னமே முடிபாயிற்றே! எங்ஙனம் சீவித்தலை அது எத்தம்? அன்றியும், அதிட்டானமாகமே உதித்தல், மரித்தல் முதலிய சீனித்தலை ஏலாதாயின் ஏகநானு அவ்வுதித்தல் முதலிய மற்றை எத்தம்? எவ்வறியாமையில் சீனித்தலியங்குநின்றதோ அவ்வறியாமையே இவற்றிற்கு வினைமுதலெனப் பாட்டதெனக், பந்தோகம், முத்தோகம், பூரணனந்தோகம், சத்தோகம், சித்தோகம், சாந்தோகம், சுத்தோகம் முதலியனவாய் அனேக ஞான ரசானுபவங்க ளனைத்தும் அறியாமையினால் உருப்படல், வெளிப்படல், வளர்தல், பூரித்தல், தேய்தல், மரித்தல் முதலிய அஞ்ஞானுபவங்க ளனைத்தும் அறிவுக்கென்படும். அங்ஙனமில்லையே! அறிவி லுண்டாகிவரும் ஞானுபவங்கள் அறிவுக்காகலின் அறிபாமை யிலுண்டாகவரும் அஞ்ஞானுபவ மனைத்தும் அறிபாமை ய்கென்பதற்கு முறணி உழைக்க. அறியாமையை பற்றிச் சீவித்தல் மென்பதற்கு வேறு முதலுண்டா? இல்லையே! ஆகலின், அறிவையன்றிக் கூடத்தகராட்சி சைதன்னிய மென்பதற்கு வேறு முதலின்றாமென்க. அறியாமையாகுற சீவித்துவந்தைச் சீவனென்று உயர்த்தினை ஆண்பாற்பொருளாக உருவகப்படுத்தி வழங்குவதால், அஃதொரு புருடனெனப்படுமாயின், அஃதோர் முதலெனப்படும், இஃது காலதத்துவத்தைக் காலனென வழங்கி வருவதுபோலாமென்க. உதித்தல், மரித்தல் முதலிய இன்பதுன்பானுபவங்கள் சீவன்பாலதெனச் சத்பிரமாணங்களால் வழங்கிவருவது அறியாமையின்பாலதென்றாயிற்று. ஆகவே, சீவித்துவமென்னும் பெயர் தொழிற்பெயரா? அன்றி வேறு பெயரா? சீவிக்கும்

தாம்த்தை யுடையதால் தொழிற்பெயர்தானெனின்? இஃது தொழிற்குண மெனப்பட்டது. இத்தொழிற்குணம், கழமை யென்பபெயன்றோ? கழமையென்பது சுதந்தரமாகப் உரிமை. இவ்வுரிமை பிறிதின் கழமைமா? அன்றித் தற்கழமைமா? தற்கழமையெனின், இஃதெஞ்ஞான்றும் நடைபெரிடகலாச் சுதந்தரமாய் முடியும். முடியவே, ஸாஸ்திரபாணம் பபனின்றிப்போய். அன்றியும், சீவனமுதற்குயென வழங்கப்படுவதும் ஓர்வாழ்க்கிரமெனவு முடியும். முடியுதால், பிறிதின் கழமை யென்பாமெனின்? இக்கழமை நாமால் எய்காறும் நிகழ்ந்தாலது. தமது நடைநிகழாமெனின், அதுகாறும் என் ஓர்வெனவும் என் னுயிரெனவும் என் பிரவணெனவும் வழங்கப்படு மனதே? அங்ஙனம் வழங்கப்படும இப்பின்னத்துவத்திந்து ஆதார நானென்பதானதே? நானென்பதில் கயறு, காலல், கட்டை முதலியவற்றின், அதுவு, நீ, கள்ளன் முதலியவைகள் ஆரோபிதமாக நிகழ்ந்துவதால், சீவத்துவத்துக்கும் அபர்த்தத்துவத்துக்கும் கையறுநிகழ்கின்ற அவத்தாத்திரய முதலியனவாபிப கற்பனாகருக்கும் ஆதார நானென்பதா மெனக். என்னை?

கைவல்லியம்.

“தாலகக் குமவஞ் ஞானந் தோன்றுமூன் தவத்தை தாமுவ காலமோர் மூனாஞ் சென்மக் கடலெழுங் கல்லோ வறுகள் போலவே வந்துவந்து போனவெத் தனையென் பேரூ னுலவர் கடவு ளாணை யவைக்கெலாஞ் சாட்சி நீயே.” என்றும்,

“பலகலையு முணர்ந்தருந் மொழிந்தபடி யிவனுமனு பவம்வி டாமற்

பலமலரின் மதுப்போலச் சச்சிதா நந்தமொன்றும்

பரமார்த் தத்தைப்

பலபொழுதுங் கண்மூடிச் சமாதியிருந் தான்விழித்துப்

பார்த்த போது

பலவடிவாஞ் சாசனசிக் திரங்கனெலாந் தோன்றுமொரு
படமா னுணை.”

என்றும் கூறியவாற்றுகாண்க. சீவனென்பது அங்கப்பொரு
ளென்ப தெண்ணையெனின், அச்சீவப்பொருள் சட்பாவ
கற்பனா சையோகத்துவத்தை யன்றித் தனியே ஓர் பொரு
ளன்றி, எங்ஙனமெனின், அதிட்டானம் அக்கியானம் அந்
தககரணம் தேகத்திரயம் பிரதிபிம்பம் அத்தியாசமென்பன
வாம். இச்சட்பாவத்துள் அதிட்டானமென்பது நித்திய சக்
தூகிய சயம்பிரகாச சுதத சைதன்னிய விளக்கமும், அக்
கயானமென்பது ஷை சயம்பிரகாச ஷைதன்னிபத்தின்கள்
கபிற்றின்பால் அரவு தடித்தாற்போல், ஒன்றை மற்றொன்
றாக உணர்த்து அங்குமபோலி நுகர்ந்த ஷை மயங்கமாகிய
வாரோபிதமும், அந்தககரணமென்பது ஷை அங்குமபோ
ன்ற மயங்கத்தின்க ணிகமும் சங்கற்ப எழுச்சியாகிய வாரோ
பிதமும், தேகத்திரயமென்பது ஷை சங்கற்பத்தால் உள்ளது
போல தடித்துக் காணப்படும் தூல முதலிய உபாதித்திரய
வாரோபிதமும், பிரதிபிம்பமென்பது ஷை தூலமுதலிய உபா
தித்திரயங்களுள் ஒவ்வோ ருபாதித்துணை நான் நானென்
ருபாசவடிவாய் நின்று நிகழுமாரோபிதமும், அத்தியாசமெ
ன்பது வந்தியாபுத்திரனால் நிகழும் தூட்ட நிக்கிரகஞ் சிட்ட
பரிபாலனம் முதலிய கிருத்தியங்கன்போல் ஷை ஆபாச
உணர்வினால் நிகழற்பாலனவாகிய அபேட்சித்தல் பகுத்
துணர்தல் முதலியனவும், கேட்டல் பார்த்தல் முதலியனவும்,
வசனதான முதலியனவும், அறிதல் அறியாதிருத்தல் முதலி
யனவுமாக நிகழற்பாலதாகிய புடைபெயர்ச்சிகளாம். இங்
னான மிருக்கும் சட்பாவ தர்மங்களுள் எது சீவனெனப்படு
வது? பிரதிபிம்ப சைதன்னியமென்பாமெனின், அஃது தன
க்குமேல் ஆதாரமாகிய கற்பனாத் தேகத்திரயமுதல் அதிட்
டான சைதன்னியம் இறுதியாயுள்ள சட்பாவங்களையுமன்றி,

ஓர் முதலாகத் தனித்திருக்கட்டும். அதிட்டான சைதன்னிய மென்பாமெனின், அச்சைதன்னியம், அக்கியானம், அந்தக் கரணம், தேகத்திரயம், அத்தியாசமாகிய இந்நான்கங்கத்தையும் உடையதாயிருக்கவேண்டும், அல்தங்கனமில்லையே! சிவவயவமாகவும் சுயம்பிரகாசமாகவும் இருக்கின்றதா லென்க, அக்கியானமென்பா மெனின், அவ்வக்கியானம் ரடத்துவமான பிராமமும் அதிட்டான சைதன்னியத்தின்பால் ஆரோபிதமாயில்லாமலும் தனித்து ஓர் முதலாக விருக்கட்டும். அந்தக் கரணமென்பாமெனின், ஷை அவ்வந்தக்கரணம் அக்கியான சம்பந்த மில்லாமலும் அவாந்தரமான சலனவெழுச்சி மில்லாமலும் தனித்து ஓர் முதலாயிருக்கட்டும். தேகத்திரயமென்பாமெனின், அத்தேகத்திரயம் மூன்றகலின், சிவப்பொருள் ஒன்றென வழங்காது மூன்றுபொருளென வழங்கட்டும். அத்தியாசமென்பா மெனின், அவ்வத்தியாசம் உபாதித்தனையென்னும் ஓர் கற்பனையுக்குக் கீழமை பெண்ப்படாமலும் தொழிற்குண மெனப்படாமலும் தனித்து ஓர் முதலாயிருக்கட்டும். இங்ஙனமிருக்க, சிவனென்பதற்குப் பொருள் எத்தகையதென் றேற்குமாம்? இதுநிச்ச,

தூலமுதல் சொருபசாட்சிகாறும் ஆராய்ந்தவுழைப்பால்
தோந்தது ஞானஞ்ஞான சகித அகம்பொருளாயினும், அவ்
வகம்பொருள் அவத்தாத்திரயக் கற்பனையால் அறியாமையா
கிய சிவபோத முள்ளஞான்றும் இருவகைச்சமாதி எதார்த்
தத்தால் சிவபோதமென வுற்று ஷை சிவபோதம் அகன்ற
ஞான்று அச்சிவபோதமென்பது தானேதானாகிய தற்போத
மெனப்படும். அத்தற்போதத்தின்பால், அதிட்டான மென்
னும் சிவபோதமாகிய சிவோகஞானமும், ஆரோபமென்னும்
சிவபோதமாகிய சிவோகவஞ்ஞானமும் நிகழினும், இவ்விர
ண்டும் தானாகிய தற்போதமன்று, இவ்விரண்டுள் சிவோக

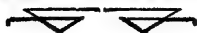
மென்பதைத் தற்போதமென்பாமெனின், சீவோகமென்பது தற்போதத்தை யன்றி வேறாக விருக்கட்டும். வேறாகாமையால், இச்சீவோகத்தை ஷே தற்போதமென்பா மெனின், அத்தற்போதத்தையன்றிச் சீவோகம் வேறாக விருக்கட்டும். அத்தற்போதம் இவ்விரண்டிமென்பா மெனின், அத்தற்போதம் அறிவறியாமைப் பொருளாய் முடியாதிருக்கட்டும்? எங்ஙனமெனின், அத்தற்போதம் ஒர்பாகம் சீவோகமும் ஓர்பாகம் சீவோகமும் இரூபாகமுற்றுத் தனக்கெனப் பொருளின்றிச் சூனியப்பட்டுப்போம். அன்றியும், இவ்விருபோதமும் ஒன்றிலொன்று மாறுதிருக்கட்டும். அவை சீவோக லட்சியானுபவத்தில் சீவோக லட்சியானுபவம் இன்றாயும், சீவோக லட்சியானுபவத்தில் சீவோக லட்சியானுபவம் இன்றாயு முடிவின்றதென்க. இங்ஙனம் முடிவதால் தோட மென்பையெனின், இவ்விரு லட்சியானுபவமும் யாநக்குத் தோன்றி மறைமன்றி? தமக்குத்தாமே யெவ்வலாமா! என்னலாமெனின், அஞ்ஞானதிசைக்கணுள்ள சுழுத்தி யனுபவம் சாக்கிராவத்தாககண் உணரப்படுகிறதுபோல, இருவகைச் சமாதி சீவோகானுபவம் அஞ்ஞானதிசைக்கண் உணரப்படலாமா? ஷே அஞ்ஞானதிசைக்கணுள்ள சாக்கிராவத்தானுபவம் வாசனாப்போலியாகச் சொப்பானுவத்தைக்கண் உணரப்படுகிறது போல, இவ் வவத்தாத்திரயம் சீவோகானுபவம், ஷே சமாதிச் சீவோகானுபவத்தின்கண் போலியனுபவமாக உணரப்படலாமா? அவ்வவ் வவத்தானுபவம் அவ்வவ் வவத்தைமட்டில் உணரப்படாது மற்றோர் அவத்தைக்கண்ணும் உணரப்படுகின்றதே, இவற்றால் அவத்தைகள்தோறும் ஓர்புருடனே மாறுது சாட்சியா யிருக்கின்றதோல, ஞானஞ்ஞானமாகிய அவ்வத் திசைக்கணுள்ள அவ்வவ் வனுபவமும் அவ்வத் திசைக்கண்மட்டில் உணரப்படாது மற்றோர் திசைக்கண்ணும் உணரப்படுகின்றது. இவற்றால் இவ்விருவகைத்

திசைக்கண்ணும் ஓர் பெருந்தற்போதமே மா.மு.து சாட்சியா யிருக்கின்றது. ஆகலின், இவ்விரு போதமும் அத்தற்போத மன் நென்பதாயிற்று. ஆகலோ, இவ்விருபோதமும் அத்தற் போதத்தை யன்றியேனும் உண்டாயிருக்கவேண்டுமே? வே ண்டுந்தானெனின், பொற்பொருளின் பரிசானுபவாநின்றிற் சிரத்தின் கீட்டமும் காலின் தண்டையு மில்லாத, உபேபால், தற்போதத்தின் கொந்தமின்றி ஐசு அதிட்டான சிவபோத மும் அரோப சிவபோதமும் இன்மையெனப்படலாமா? பரி கின்றமையால், இவ்விருபோதமும் தற்போதத்தின்பாலதா? அல்லவா? தற்போதத்தின்பாலதெனின், இவ்விரண்டும் கிழ மைகொனப்படுமா? படலவா? கிழமைகளெனப்படுமெனின், தற்கிழமைக ளெனப்படுமா? அவற் றிபிறிதின் கிழமைக ளெ னப்படுமா? பிறிதின் கிழமைகளெனின், இவ்விருபோதமும், தற்போதத்தைப்பன்றி வேறு பொருள் அன்றென முன்ன மே முடிந்தாயிற்று. ஆகலோ, தற்கிழமைப் பொருள்களென் றாகவேண்டும். ஆகலாயின், இவ்விரு கிழமையும்தற்போத த்தைவிட்டகலாததாய் முடியும். சிவபோதம் தானாகிய தற் போதத்தைவிட்டகலாததாயினும், சிவபோதமேனும். அகல வேண்டுவதுதானே? இதனும் சிவபோதம் எங்ஙனம் தற் கிழமை யெனப்படும்? சிவபோதஞான் அகலக் கிழமை யாகலின்று இச் சிவபோதக் கற்பனையை அகலச்செய்து முடி வில் தானேதானாயிருப்பதாமென்க.

இவ்வாராய்ச்சிக்கண் சிவபோதம் அறிவென்பது பூர்வ பட்ச முற்று, இதனைக் கிழமைபாகக்கொண் டுணரும் ஓர் அதிட்டான போதமே மேலாகிய அறிவென்பதா மென்க.

நா ன் கா வ து

சிவபோத ஆராய்ச்சி விளக்கம் முற்றிற்று.

ஐந்தாவது கூடஸ்த சைதன்னிய இலட்சியார்த்த விளக்கம்.

வேண்டா.

இந்தவாராய்ச்சியினி லென்று நிரூபித்தாச
சிந்தை விபரபட்சம தேர்தொளிரும் - வந்த
பரிபா கிளளாசப் பாவதடையோர்க் கொன் அந்
திர தல்லார்க் கொவ்வாதித் தேன்.

எங்ஙனமெனின், முன்னொன்று ஆராய்க்த ஆராய்ச்சிக்கு
கன் சோபோதம் அறிபாமைபாபும், தேரபாட்டது அறிவா
புர புஷிததன். முடிந்த இரவிர ன்டினல், தேரபாட்ட அவ்வறி
வேனாமதெனன்பதற் கியைந்ததா? அன்றி இயைபாததா?
இயைபுத்தெனின், அஃது எத்தகைப தெனப்படும்? வியா
பாமாயும், விளக்கமாயும், உபாதான காரணமாயும், நித்திய
மாயும், சாட்சிபாபு விருக்கென்றதன்றோ? நானென்பதற்குப்
பொருள் இங்ஙனமாகி ருக்கின், அஃது தன்னையறியும் அறி
வென்பதற்கு முடிவென்ன விருக்கின்றது? இங்ஙனமாகிய
தன்னையும் அயலையும் அறிவதே அறிவென்போமெனின்,
அயலை அறிய மவசரம் அறியாமையாகிய சிதாபாசனும்,
தன்னை மேற்கூறியவண்ணம் அறிவது அறிவெனவு மாகின்
றதே! எங்ஙனம் அயலையும் தன்னையும் அறிவதை அறிவெ
னப்படும்? சோபாதிகமென்றும் நிருபாதிகமென்றும் இரண்
டிருக்கின்றன. இவற்றுள் சோபாதிகமென்பது, ஏகதேச
மாக நின்றுணர்வது. நிருபாதிகமென்பது, நிறைவாக நிந்
றுணர்வது. ஏகதேசமாய் நின்றுணர்வதென்பது, இத்தேகத்

துணையாய் நிற்பது. இங்ஙனம் நின்றுணரு மனுபவம் கற்புணையா? அன்றி யதார்த்தமா? சற்றுக்கிக்குதும். எங்ஙனமெனின், உலகென்பது சமட்டியும், உடலென்பது வியட்டியுமாயிருக்கின்றன. சமட்டியாகிய உலகம் தோன்றியாளுன்று வியட்டியாகிய இவ்வுடலும் தோன்றினானேன்? அச்சமட்டியாகிய உலகம் தோன்றும்பொழுது வியட்டியாகிய இவ்வுடலும் தோன்றாமற் போனானேன்? இவ்வுடல் உலகப்பொருளன்றாயின், இவ்வுலகோடு தோன்றி மறையவேண்டியதின்று. தோன்றி மறைதலால் இவ்வுடல் உலகப்பொருள் என்பதற்கு முரணாய். சமட்டியும் வியட்டியும் ஒருங்கே காணப்படுதல் சகலாவத்தையும், ஒருங்கே மறைதல் கேவலாவத்தையு மாகின்றன. இவ்விருண்டவத்தையையும் அறிகின்றது யாதெனப்படும்? நாமன்றோ? நாம் எங்கிருந்து ஆவற்றை அறிகின்றனம்? இவ்வுடலின்கணிபுநது அறிவென்பமெனின், இவ்வுடல் சதுரபடிகங்கையன்றி ஓர் முதலாயிருக்கட்டுமே? தோற்றல் மாததிரமாயும் சொலமாததிரமாய் இருக்கின்றதே! தோற்றல் மாததிரமாகத் தோன்றும் தோற்றத்தில் நின்றறிகின்றவமென்பது, காவலிற் றோன்றும் நீரில் நின்று அருந்துதல் முதலிய பலகிரியைபுள புரிகின்றோமென்பதுபோ லாகின்றது. அக்கானல் நீர் அருந்துதல் முதலிய அனுபவங்கட்கியையாததை இதற்கு ஒப்பிடலாமோவெனின், அனுபவத்துக் கியைந்தது யதார்த்த மாக்கும்! அங்ஙனமாயின், கடபட முதலிய அனுபவங்களைப்போல் இருக்கவேண்டுமாக்கும்! அக் கடபட அனுபவங்களில் மட்பொருளும் நூற்பொருளும் அவற்றைவிட்டு அகன்றிருக்கின்ற தாக்கும்! அங்ஙனம் நீங்கியல்லையே! அங்ஙனம் நீங்க இருந்தாலன்றோ அக் கடபடங்கள் அனுபவத்துக் கியையும்? இருப்பது மட்பொருளும் நூற்பொருளுமாகலின், பிடித்தல் எடுத்தல் முதலிய அனுபவங்களுக் கியைகின்றன. கடபடங்களின்றி மட்

பொருளும் நூற்பொருளும் அனுபவப் பட்டுமேயெனின், அம்மட்பொருளும் நூற்பொருளுமின்றிக் கடபடங்கள் அனுபவப்பட்டுமே. அன்றியும், மட்பொருளும் நூற்பொருளும், யாவரும் ஊதிப்பதற்குத் தேவதாபிம்பமாகவும், திருமங்கலியத்துக்குச் சரடாகவும் அனுபவிப்பதும் ஞான்று கடபடங்களுண்டா? இல்லையன்றே? கடபடங்கள் அனுபவிப்பதும் ஞான்று மட்பொருளும் நூற்பொருளுமின்றே? இருக்கின்றதால், அனுபவிப்பதில் எனவர் மட்பொருளும் நூற்பொருளுமன்றே? அல்லின், கடபடானுபவங்கள் தோற்றல் மாத் திரமும் மட்பொருள் நூற்பொருளானுபவங்கள் யதார்த்தமும் மாபிற்றென்க. இம்மட்பொருள் நூற்பொருள் போன்ற மன்னாதி சம்பாபிதத்தை யவ்வி உடலென்பது எங்ஙனம் பொருளாய் நிகழ்ந்தது? தோற்றல்மாத் திரமாயிருக்க நாம் இவற்றினி நுத்தனிய எங்ஙனங் கூடும்? கூடாமையால், இச்சமட்ட வியட்டித தோற்றங்ளையும், அனை மறைதலையும் எங்ஙி நுத்தனியனமம்? இம்மயக்க மரபுமீ, நாமிருத்தற் கிடமும் நமது யதார்த்த நிலையும் எங்ஙனம் வெளிப்படும்? இவ்விதம்,

அவத்தாத்திரயங்கள் மாறுகின்றனவா? அன்றி நாம் மாறுகின்றனமா? நாம் மாறுகின்றனமெனின், நாம் மாறுகின்றதை மாறுதிருநது அறிகின்றது யாது? நாமே அறிகின்றனமெனின், நாம் மாறுகின்றனமன்று. நம்பால் மாறுகின்றனமெனின், நம்மையன்றி வியாபகப்பொருளியாது? வேறின்ருகலின், நானென்பது யாதோ அது வியாபகப் பொருளென்பதற்கு முரணின்று. அன்றியும், 'எது இவ்வவத்தைக ளாக மாறுகின்றது? நானென்பதன்று, அறியாமையெனின், அவ்வறியாமை நானென்பதையன்றி இதுகாறும் உண்டெனப்பட்டதா? இல்லையே? இல்லையாயின் அறியாமையாகிய

இவ் வவத்தாத்திரயங்களுக்கு உபாதானகாரணமு மியாது? வேறின்ருகலின்? நானென்பதே.

அன்றியும், இவ்வவத்தாத்திரயங்கள் மாறினும், நானென்பது எஞ்ஞான்றேனும் மாறினாண்டா? இன்ருகலின், மாறும் அவத்தாத்திரயங்கள் அத்தியமாயிற்று. ஆதலால், மாறாதிருக்கின்றது நானென்பதாகலின், நானென்பதையன்றி நித்தியமென்பதியாது? வேறின்ருகலின், நானென்பதே நித்தியமென்பதற்கு முரணின்னு. அன்றியும், இவ்வவத்தாத்திரயம்விளங்குகின்றது எவ்வளவுகதத்திலென்பபொழுது? சோமசூரியாக்களி விளக்கத்தினாலெனின், சோமசூரியமும் சுழுத்தியும் எவ்விளக்கத்தினால்விளங்குகின்றனவா? தற்போது விளக்கத்தால்லன்றே? அவ்விரயத்தாகநின்றும் நானென்பது ஒளிவடிவாயிருக்க, சாக்ஷரமாயிருப்போபவத்தாக கண்ணா டிரிபின்று நிகழிவற்று. இவ்வவத்தைகண்டு நானென்பது ஒளிவடிவாயின், சோமசூரியாக்களி வேண்டுவதின்மே யெனின்: திரிகால நரானிகஞ்சுதா சோமசூரியாக்களி உதவி யிருக்கட்டுமே? அவர்கருத்தந தவங் காரணமாகவெனின், அத்தொனம் தவத்தால்வரினும் விளக்கம் யார்ப்பாலது? அங்கேயும், நானென்பதன்பாவதன்றே? ஆகலின், நானென்பது விளக்கவடிவ மென்பதற்கு முரணின்னு. அன்றியும், இவ்வவத்தாத்திரயங்களை ஒருங்கே நித்தியமாயிருந்து அநிந்துகொண்டுவருகின்றமையின் நானென்பதையன்றிச்சாட்சியென்ப தியாது? சாட்சியென்பது விலட்சனமாக நின்றுணர்வதே, வேறின்ருகலின், நானென்பது சாட்சிபொருளென்பதற்கு முரணின்னு. நானென்னும் அறிவு இலக்கியப் பொருளாயிருக்கின்றதால், அதற்கிலக்கணமோ அனந்தமாயிருக்கின்றன. இருக்கினும் இவ்வவத்தாத்திரயங்காரணமாக எடுத்துக் காட்டியது வெவியாபகமுதலிய பஞ்ச இலக்கணங்

களை யென்க. இவ்விலக்கணங்கள் அகம்பொருளுக் குண்டாக
லின், இந்திலை அகத்தாராய்ச்சி விளக்க மெனப்படுமா? அன்
றிப் புறத்தாராய்ச்சி விளக்கமெனப்படுமா? புறத்தாராய்ச்சி
விளக்கமன்று அகவிளக்கமாகலின், இவ்விளக்கமே கூடஸ்த
சைதன்னிய இலட்சியார்த்த மெனப்படுமன்றோ? கூடமென்
பது இரகசியப்பொரு ளெனப்படுமென்க. இதில் இன்னு
மையமுனதேற் கூறுதும். எங்ஙனமெனின், நமக்கு முன்
ஞன்று காணப்பட்ட காலம் தோம வஸ்துகளை இஞ்ஞா
ன்று உபநுத்தோதும் தோன்றுகின்றனவா? இல்லையா?
தோன்றவெனவெனின், அங்ஙனம் தோன்றுவது முன்
ஞன்று காணப்பட்டவைகளா? அன்றி வேறாக இருந்து
தோன்றுகின்றனவா? முன்னான்று காணப்பட்டவைகளே
இஞ்ஞான்று தோன்றுகின்றனவெனின், அங்ஙனம் தோன்
றுவதற்கானதான் ஒன்றை எதிர்ப்பம். அதாவது:—இப்பர்வத
மபாதி தெநிலைபாமாக திந்தரிபும நமக்கு, அணிமைக்
கண் வந்த வண்டா? அன்றி அதன் அணிமைக்கண் நாம்
போவதண்டா? இல்லையே! ஆகலின், பார்வதமாகத் தோற்
றுவதியாது? முன்னான்று காணப்பட்டதைப் போலவே
தோற்றுக்கொடுக்கலின், இப்பர்வதத்தைப் போல் அண்டா
ண்ட சராசரங்களினைத்தும் தோற்றல் மாதிரமாகக் காணப்
படுகின்றனவல்லவா! இவையனைத்தும் எங்கே காணப்படுகின்
றன? நினைவிற் காணப்படுகின்றன வெனின், அந்நினைவு எத்
துணைத்தாபிருக்க, இவ்வண்டாண்ட சராசரங்களும் காணப்
படுகின்றன? அகண்டமாயிருக்க அதன்கண் காணப்படுகின்
றனவெனின், அவ்வகண்டம் வெளியெனப்படுமன்றோ? எங்
ஙனமெனின், ஷெ பர்வதம் தோற்றுக்கின்றது, உயரத்திலும்,
நீட்சியிலும், அகலத்திலும் இத்துணைத்தென இருக்கின்ற
தல்லவா? இங்ஙனம் இக்கணிதமுற் றிருக்கின்ற இப்பர்வ
தம் தசபுறமுற் றிருக்கின்றதன்றோ? இத்தச புறங்களிலும்,

யாதிருக்கின்றது? ஒன்றுமில்லாமையெனின், அவ்வொன்று மில்லாமையன்றோ வெளியெனப்படுவது? இப்பர்வதத்தின் தசபுறத்தாள் ஓர் புறத்திலுள்ள வெளியை, நமதகதிருட்டி யானது நாடிச் செல்லச் செல்லச் சேய்மைபுற்றுப் போகு மன்றோ? சேய்மைபுற்றுச் சென்றும் அவ்வெளிக்கு முடிவு எட்டுகின்றதா? இல்லையன்றோ? இங்ஙனமே அவ்வொரு புறமு மிருக்கின்ற அவ்வெளிக்கு முடிவு எட்டவில்லைபன்றோ? எட்டாதுழி, அஃது எல்லை யற்றதிருக்கின்ற தன்றோ? இதனால் அவ்வெளியானது கிழக்கு மேற்கு முதலியவளாக வழங்கப் படுகின்றதா? இல்லையன்றோ? அஃது எங்ஙனமெனின், இது தான் கிழக்குத்திசையெனச் சுட்டும் இச்சுட்டிக்கு இவ்விடச் சபம எதுவெனப்படும்? அதற்குக் கீழேயும் மேலேயும் வழங்கப்படுவது இயைந்ததன்று. அவ்விடத்திற் திக்குவளாகக் கொ ன்க. ஷே கிழக்குத் திக்கு எனலும் சுட்டிக்கு இவ்விடம், இவ்வெளியையன்றி யுண்டோ? இன்றாகலின், இங்ஙனமே தசவித திக்குகளுக்கும் இவ்விடம் இவ்வெளியை யன்றி யின்றென்பதாயிற்று. அகலே, இவ்வெளியானது எந்த திக்குக் கிடைந்தது? தசதிக்குக்கும் இயைந்ததெனின், ஓர் திக்கு மன்றோர் திக்கு எனப்படாததுபோல, ஓர் திக்குவெளி மய றோர் திக்கு வெளியெனப் படாதிருக்கவேண்டுமே! அங்ஙன மில்லையே! எங்கும் ஏகவெளியா யிருக்கின்றதே! எங்ஙனம் ஷே கிழக்கு முதலிய தசவித திக்குகளே யேற்கும்? புறமென் பதை யேலாத இவ்வெளியானது உள் என்பதை ஏற்றற் கியைகின்றதா? இன்றாகலின், உள்ளும் புறமும்ற்றிருக்கினும் இடைப்புறமேனும் ஏற்றிருக்கவேண்டுமே! அஃதுமில்லையே! ஏனெனின், நிரந்தரமுற் றிருக்கின்றதா லென்க. அம்முப் புறமும் அற்றிருக்கின்றதாயின் ஷே நினைவாகிய இவ்வெளி ஆதிமத்தியார்த மகிதமெனப் படுமன்றோ? இதனை உற்று நோக்குழியன்றோ இஃதுண்மையென்றும் அன்றென்றும்

விளங்கும்? அங்ஙனம் நோக்காதுழி, இஃது ஓர் கதைபோலும்! இங்ஙனமாகிய பரிபூரண வியாபகத்திலன்றே ஷேதோற்றன்மாத்திரமாகிய இப்பர்வதம்போன்ற அண்டரண்ட சராசரங்களும் தோற்றுகின்றன? இங்ஙனம் தோற்றப்பட்டவற்றுள், இப்பர்வதம் தோற்றும்ஞான்று ஏனையநாமரூபங்கள் தோற்றுகின்றனவா? இல்லைபன்றோ? மற்றவற்றுள் ஒன்று தோன்றும் ஞான்று இப்பர்வத முண்டா? இல்லைபன்றோ? இல்லையெனின், எங்கே போயிற்று? எங்குமே போகலின்றெனின், நசித்துவிட்டதன்றோ? நசித்துவிட்ட பின்ஞான்று அப்பர்வதம் யாது பொருளாய் முடிசின்றது? இல்லாமற் போய் விடுகின்றதெனின், இல்லாமையென்பது சூனியமன்றோ? அங்ஙனம் இல்லாமையாகிற சூனியத்திற் காதாரமாவது இவ்வெளியே யன்றோ? அப்பர்வதம் வெளியாய்விடுகின்றதன்றோ? இஃது எதுபோலெனின், உபபாணது அப்பாணது போலும், ஆகாங்கட்டி நீரானதுபோலும், அரவு கயிறுநுழைபோலும் மன்றோ? இவ்வுப்பு முதலிய மூன்றும், நீரும் அரவுமாவானேன்? நீரும் கயிறும் அவ்வுப்பாதினாக ஆனமைபால் மீண்டுமவைகள் தந்தமுபாதான காரணமாயாகின்றன. இவற்றைப்போல், ஷேதப்ர்வதம் தனக்காதாரமாகிய வெளியாவானேன்? அவ்வெளியே பர்வதமாக ஸ்புரித்தமையால், மீண்டும் அஃது தனது உபபாதான காரணமாயாகின்றது. அவ்வெளியானது ஷேத கயிற்றரவுபோல், பர்வதமாக ஸ்புரிக்காவிடின், மீண்டும் எங்ஙனம் வெளியாகும். இப்பர்வதம்போல் மற்றோர் நாமரூபமும் தோன்றி, மீண்டும் வெளியாகின்றது. இங்ஙனமே அவ்வெளியின்கண் தோன்றும் அண்டரண்ட சராசரங்களும் தோன்றிய ஞான்று தோன்றி மீண்டும் வெளியாகவே முடிகின்றன. சலமானது தனது அகண்ட வியாபகத்தில்தானே ஏகதேசமாய் அலையாதினாக ஸ்புரித்து விளங்கி ஒடுங்கித் தானாய் முடிவதுபோல, இவ்

வகண்ட வெளியானது, தனது பரிபூரண வியாபகத்தின் கண் தானே ஏகதேசமாய் நான் நீ அவன் அவன் அது என்நிற திணை பாலிடமுதலிய அனந்த காம ரூபங்களாக எழுதித்து விளங்கி ஒலிங்கித் தானாய் முடிந்து விடுகின்றது. இவையாவும் கண்கூடான அனுபவமன்றோ? இங்ஙன மித்யாபதால், ஜெதோற்றங்களாகிய சர்வக்தூக்குடா, இவ்வெளியாகிய தான் அகண்ட வியாபகமா யித்யாபதாமன்றி, உபாதான காபண மாபு மிருபபதா சதகியமன்றோ? அன்றியும் அவ்வெளியாகிய தன்பால் சமட்டியாகவும் வியாபியாகவும் காணப்படுகின்றவைகள் எதற்கெனப்படுமீ? ஓரறிவுக்கெனின், அறிவுக்கு என் காணப்படுகின்றன? தமமை அறிவின்றதற்குக் காணப்படுகின்றனவெனின், இத்தோற்றங்களாகிய தம்மையறிவு அறிவு எங்கிருக்கின்றது? இதனால் உத்திரவின் திறனிகின்றதெனின், இத்தாலசரிம முனஞான் றயாய்ளில றுந்ப்புத்காமரங்களை யன்றி ஓர் முதலெனப்பட்டதா? இல்லையே? இல்லாதுழ், மீண்டும் இதனால் உனவை ஓர் முதலெனக் கொண்டது அவ்வாராய்ச்சி நெறிக்கணில்லாத அறியாமையினு ளன்றோ? இவ்வறியாமையை மிக்க அபதமாகத் தழுவி யிருக்குஞான் நமது யதார்த்த வடிவம் கிஞ்சித்தும் வெளிப்படாதே! இதுநிற்க,

இஞ்ஞன்று காணப்படுகின்ற இப்பர்வதத்தை அறிகின்றது அறிவாகலின் அவ்வறிவு உருவம் அருவம் உருவாருவமாகிய மூன்றில் எந்த சொருபமாக நின்றறிகின்றது? அருவமாக நின்றறிகின்றதெனின், அருவமென்பது இப்பர்வதமுதலிய சர்வ தோற்றங்களுக்கும் ஆதாரமாகிய இவ்வெளியையன்றி இன்றென வருமே! வரின், அவ்வாதார வெளியே இப்பர்வதத்தை அறிகின்றதென வருமே! வரின், அவ்வெளியானது தன்னை யறிகின்றதென வருமே! அங்ஙன

மன்றி உருவமாக நின்றதிகின்றதெனின், தோன்றுகிற இப் பார்வதம் உருவப்பொருளாக வேண்டும். உருவப்பொருளாயின், கட்டிலன் முதலிய ஐம்பொருளுக்கும் தோன்றி அனுபவப்படுவேண்டும். அனுபவப்படுகிறதற்கு நாம் இந்நுகர்த்தவதனின் அநன் அலரினமக்கண் போயிருக்க வேண்டும். அந்நவமின்றெனின், பார்வதம் தன் கானகத்தை விட்டு நமக்கு அலரினமக்கண் வந்திருக்க வேண்டும். இங்ஙனமு மின்றெனின், எங்ஙனம் உருவவடிவமாக நின்றதிகின்றதெனக் கோடல்? உருவாநவ வடிவாக நின்றதிகின்றதெனின், இந்நுநான்னு தோற்றும பார்வதம் உருவாருவமாகலின், நாம் உருவாருவமாக நின்றதிகின்றதென்பது பொருந்நதனும். பொருந்நதனோ, உருவாருவ வடிவமாக நின்றதிகின்ற அநிவ, எங்கிருந்நதனும்? இப்பார்வதத்தக காதாரமாகிய வெளிமின்தண்ணெனின், இப்பார்வதம் சதுர்வித பக்கங்களுந், ஓர்பக்கம் தோன்றுகின்ற தன்றோ? அங்ஙனம் தோன்றுகின்றது, எந்த பக்கமென்பபடுந்? க்முண்டைப பாரிசம் தோன்றுகின்றதெனின், அப்பாரிசத்தை அநிக்நவநிவ, எப்பாரிசத்தில் நிற்கின்றதென்பபடுந்? அக்ந்முண்டைப பாரிசத்தி லெனின், அப்பாரிசத்தில அலரினமக்கண்ணாகவேனும், அந்நிச சேய்மைக் கண்ணாகவேனும் நின்றதிகின்றதன்றோ? அங்ஙன மநிகின்ற அநிவக்குச பொருந்பம், உருவாருவ வடிவநதானோ? ஆமெனின், அங்ஙனம் பர்வதம்போன்ற உருவாருவமாகலின், தோற்றுந்ந இப்பர்வதம் ஓர் முதலாக வேண்டும். அங்ஙனம் முதலாயின் இவ்வுருவாருவ வடிவமும் ஓர் முதலாகலாம். எங்ஙனமெனின், இந்நுநான்னு இப்பர்வதத்தை அநியு மநிவக்கு வடிவம் உருவாருவமாயின், சாக்கிரமாகிய இந்நனவில் காணப்படுகின்ற இவ்விருட்சத்தை யநிகின்றது எது? அப்பர்வதத்தை அநிந்தவநிவன்றோ. இவ்விருட்சம் உருவமா? அன்றி வேறா? உருவமாகலின், இவ்வுருவத்தை அநிகின்ற

அறிவும் உருவமாக விருக்கின்றது. நாமரூபங்களை இந்நனவில அறியும் ஞான்று உருவபாவமாயும், அகத்தில் அதாவது நினைவின்கண் டென நாமரூபங்களை உருவாருவாமாக அறியும் ஞான்று உருவாருவ பாவமாயும் நின்றதிகின்றது. இவ் வீரிடத்தும் அந் கின்ற வறிவுக்குச் சொந்தம் எங்ஙனம் நுகுகின்றது? இவ்விரண்டுமா யிருக்கின்றதெனின், தான் உருவமாயிருந்து விருட்சத்தை அறியும் ஞான்று உருவாருவ பேதமும், தான் உருவாருவாமாய் நுது பர்வதத்தை அறியும் ஞான்று உருவபேதமும் இனிப்போகின்றன. இங்ஙனம் ஒன்றிலொன்றில்லாமற் போகின்றதால், அவ்வினியோனிய பாவமென்ப ரறிஞர்கள், இங்ஙன மிருப்பதால், ஸ்டி பர்வதத்தை அனிமையாகவும் சேய்மையாகவும் அறிவதுபோற் காண்பது தனது உருவாருவபேதபர்வததா லன்றோ? உருவாருவ வடிவம் தானன்றின், தான் இப்பர்வதத்தை அறிவது எங்கிருந்தென்பபடும? ஆதாரமாகிய அவ்வெளியின்கண்ணின், அவ்வெளிக்கண் இப்பர்வதம் போன்ற நாமரூபங்கள் எங்கெங்கே எவ்வொந் ஞான்று ஸ்டிபிததுக் காணப்படுகின்றனவோ, அங்கங்கே அவ்வொந் ஞான்று அறிகின்றது. அவ்ஙனம் அறிகின்ற அறிவு உருவாருவபாவம்போல் ஆரோபிதமாக நின்றமையால் ஒவ்வோர் நாமரூபத்தையும் ஒவ்வோர் பாரிசத்தில் நின்றதிகின்றதாய்த் தோற்றுவித்தே யன்றி, உண்மையில் அங்ஙன மில்லவே யில்லை. இல்லையேனும், அறிவது உண்மையாகலின் எங்கிருந்ததிகின்றது? அவ்விப்பாகத்தில் எங்கெங்கே தோற்றுவித்தோ, அங்கங்கே யிருந்ததிகின்றது. தோன்றாத ஞான்றும் தான் இருந்தே அத்தோன்றாமையையும் அறிந்துகொண்டிருக்கின்றது. இதனால் அறிவென்பது அவ்வெளி முழுதும் நிறைவென்பதாயிற்று. ஆகவே, அவ்வெளியை யன்றி அறிவென்பதுண்டா? இன்மையால், அவ்வெளியே தன்பாற்றோற்றுவன யாவையும் தானே

5-வது கூடஸ்த சைதன்னிய இலட்சியார்த்த விளக்கம். 81

யதிகின்றது. இதனால் அவ்வெளியானது உணர்வெளி யெனவும், அறிவானது நிறையுணர்வெனவு மாகின்றது. இவ்வுணர்வெளியின்கண் தோற்றம் இடபர்வத முதலிய ராசரங்கங்களும் விளங்குமாறு யாதிரைவென்பபபும். அதாவது விளக்கமென்பபபிவது. இரகராபரங்களை விளக்கதற்கு அவ்வெளிக்கண் சோமநரியாகநினை பென்பவை வில்லையே ! இல்லாமையால், அந்த விளக்கத்தால் இவற்றை நேரற்றங்களும் விளங்கப்படுகின்றன ? தற்பிரகாராகிய விளக்கத்தா லென்பதற்கு முரணிறென்க நாம் விளக்கவடிவமாத நிகர அவ்விளக்கம் விளங்காத தென்னென்பின், அஃது விளங்காளுன்று முண்டோ? சதோதயமாநாபிரகாசநாககொண்டிருக்கின்றதே! உருவம் உருவாருவாயிப சராபரங்களாகப் பார்க்கும் பார்வையே அவ்விளக்கம் விளங்காத நுபே விருத்திற்குக் காரணமென்று வேறென்றென்க. ராசரங்கள் தோற்றவதும் அவற்றைப் பார்த்துப் பார்வையு மில்லாளுன்றேனும் அதாவது கழுத்தியவதலைப் பென்பபபிவது. அவ்விளக்கம் விளங்கப் படலாமே யெனின், அவ்வுருக்களை அறிந்துகொண்டிருக்கும் நூன்று ஒருங்கே அவ்வுருக்கள் மறைந்து விடுவதால், அம்மறைப்பாகிய பாழே ஆங்கு அந்த நாட்டத்துக்குப் பலனாக விருக்கின்றது. அப்பாழாகிய பலனில் அறிவுவிளக்க மெங்ஙனம் தோன்றும் ? உருக்கள் தோன்றும் ஞான்றே, அவ்வுருக்களை மித்தையானுபவமாகித் தன்னை எட்டியுணர்ந்துழியன்றே அமமாருவிளக்கம் தெரியும். அங்ஙனம் அவ்வுழைப்பின்றி உருக்களையே பலனாக நாடுமீனூன்று உருக்களாகத் தோன்றும் விர்த்திகள் இடையிடையே அயர்வுறுமன்றே ? அவ்வயர்வு உருக்களைப் பலனாக நாடிய நாட்டத்துக்கு யாதாய் முடியும்? பாழாய் முடியுமன்றே? இதற்கு ஓரனுபவ திருட்டாநதம் கூறுதும். எங்ஙனமெனின், இரவில் பலரும் சூழ்ந்து மிக்க வியப்புறும் ஓர் அரிய நாடக மேடைக்கணி

ன்று நடனமாடிவரும் பல வேடங்களும் விளங்குவது யாதினு
 லென்ப்படும்? சுடர் பகல்வத்தி முதலிய ஒளிவியாபகத்தினு
 லன்றோ? அவ்வொளி வியாபகத்திற் றோற்றும் நானாதிதங்க
 ளும், மிக்க பலனாக அதாவது இன்புருவாகத் தோற்றுவா
 னேன்? பலனாகப் பார்ப்பதனன்றோ? அங்ஙனம் பலனா
 கப் பார்க்கும் ஞான்று அப்பலன் அனைத்தும் ஒருங்கே கண
 த்தில் மாறியக்கண் ஐை பார்வைக்குப் பாழே பலனாகத்
 தோன்றுமா? அன்றி அப்பலனாகிய வேடங்களை விளக்கி
 வைத்த ஐை சுடர் முதலிய ஒளி பலனாகத் தோன்றுமா? பா
 ழே பலனாகத் தோன்றுமன்றோ? ஐை நாடக நடிக்கும்
 ஞான்று அவ்வேடங்களைப் பலனாக நாடிய நாட்டத்தை
 விட்டு அவ்வேடங்களை விளக்கும் ஒளி வியாபகத்தை நாடித்
 கொண்டிருக்கின் வேடங்கள் மாறியஞான்றும் மாறாஞான்
 றும் அந்நாட்டத்துக்குப் பலன் அவ்விளக்கத்தை யன்றி
 வேறுபலன் உண்டெனப்படுமோ? இதுபோல், இச்சகலாவத்
 தைக்கண் பலனாகத் தோன்றும் காலம் தேசம் வத்துக்களை
 நியதி களைந்து களைந்து செல்லின், முடிவிலிருப்பது வியாபக
 விளக்கமாகலின், அவ்விளக்கத்தை விடாதுழி, ஐை காலம்
 தேசம் வத்துக்கள் மாறியஞான்றும் மாறாஞான்றும் நாட்
 டத்திற்குப்பலன் அவ்வொளியையன்றி வேறோர்பலன் உண்
 டெனப் படுமோ? படாததால், அவ்வியாபக விளக்கத்தை
 விடாது நாடிக்கொண்டிருப்பது மிக்க அவசியமாமென்க.

இஃதன்றியும், உயிராகிய ஒவ்வோர் போதத்துக்கும்
 நாட்டத்திரயம் உள்ளன. அவையாவன, ஏகதேச விகார
 நாட்டமென்றும், ஏகதேச சுயம்பு நாட்டமென்றும், அகண்ட
 சுயம்பு நாட்டமென்றுமாம். அவற்றுள் தோற்றல் மாத்திர
 மாக நிகழும் அலையாதிகளை நாடுங்காறும் ஏகதேச விகார
 நாட்டமும், இவ்வலையாதிகட்கு உபாதானமா யிருப்பது

யாதெனத் தூலமதியால் நாடாது சூக்குமமதியால் நாடுழி இருந்து வெளிப்படுதல் நீர்ப்பொருளாகலின் அந்நீர் சுயம்புப் பொருளாயினும், ஷ அலையாதி நாட்டம் தவிரந்த அவசரம் நீர்ப்பொருள் ஏகதேசமாகத் தோன்றுமல்லவா? ஏகதேசமாகத் தோன்றுவ தென்னெனின், அலையாதியும் அவ்வலையா தியை ஓர் முதலென நாடி இருந்த நாட்டமும் ஏகதேசக் கண்டத்துவமாகலின், இக்கண்டத்துவ நாட்டம் அகன்ற அவ சரம அந்நாட்டம் அகண்டமாயுள்ள நீர்ப்பொருளைக் கண்டத் துவமாக நாடுமன்றோ? ஆகலின், அந்நாட்டம் கண்டத்துவ மென்பதற்கு முரணென்றே இதுனால் ஷ ஏகதேச சுயம்பு நாட்டமும், அந்நீர்ப்பொருளை ஏகதேசமாக நாடிய நாட்டம் முதிர முதிர அந்நீர்ப்பொருள் ஆகாரப்படுதற்கு இடனா கு மன்றோ? அவ்வாகாரமும் முதிர முதிர நீர்ப்பொருளானது எத்துணைத்தாக விரிந்திருக்கின்றதோ அதாவது அகண்ட மென்பாடுவது, அத்துணைத்தாக வியாபிக்குமன்றோ? அங்ங னம் வியாபித்தலே அகண்ட நாட்டமுமாமென்க. இவற் றைப்போல், சொல் மாத்திரமாயும் தோற்றல் மாத்திரமாயும் தூலமுதலிய உபாதித்திரயங்களை நாடுங்காறும், ஏகதேச விகார நாட்டமும், இவ்வுபாதித்திரயங்களுக்கு உபாதானகார னமா யிருப்பது யாதெனத் தூலமதியை நீக்கிச் சூக்குமமதி யால் இவ்வுபாதித்திரயங்களைக் காரணகாரிய நெறித்தாக ஆராய்ந்து சென்றுழி இருந்து வெளிப்படுதல் அறிவாகலின், அதாவது ஞானமாகலின் அந்த ஞானம் சுயம்புப் பொருளா யினும், ஷ உபாதித்திரய பஞ்சகோச நாட்டம் தவிரந்த அவ்வவசரம், ஷ ஞானமானது அகண்டத்துவமாயினும் ஏக தேசமாகத் தோன்றுமல்லவா? ஏகதேசமாகத் தோன்றுவ தென்னெனின், உபாதித்திரய பஞ்சகோசங்களும், இப்பஞ்ச கோசங்களை ஓர் முதலென நாடி இருந்த நாட்டமும் ஏகதேச கண்டத்துவமாகலின், இக்கண்டத்துவ நாட்டம் அகன்ற

அநாதம் அநாட்டம், பந்தி கோங்குநாதரும் அதாந விப
பகமாயுள்ள ஷே நானத்தைக் கண்டதே குமமாக நாடுமன்றேர்
இதனால், அநாட்டம் கண்டதே நவ மென்பதற்கு புரணோ
ன்றை? இவ்வேகதேச சுயப்ப நாட்டமும், அதை ஞானமா
போதப்பொருளை எக்தேதாம நானா நாட்டம் முநிநமுநி
அநத ஞானாகாரபரிதந்த, இடநாநமன்றேர் அந்வாநா
மும் முநிந முநிந அநத நானா எக்தேதேதாம விநதந்தை
நிதேதா, அதாவது அநதப் புரணா மென்பபரிதந்த, அந
துணைத்தாக வியாபிநமுநிநேர் அநவாநம வியாபிநததே
அகண்டபுரணா நாட்டம் மெனக. இவ்வுநிந கண் இவ்வுநி
பமுநிநதேல் கடவுநாந.

கடோபாதி தேந்நமுள்ள ஞானம் எந்தமுள்ள
மகாகாசமானது, அநாததேந்நானா நாட்டம் விநதந
மன்றேர்? அவ்வேகதேச கடவாநவாநா, இந்நதநாட்டம்
நபிததே பழக்கமாகலின், அவ்வேகதேச நாட்டம் தவிந்நு
அதனுள் விநாபட்டபரிதந்தமும் விநாபிந விபுரணாநா,
எக்தேசமாக விபுமா? அந்நிப புரணமாக விபுமா? அந்நிப
டம் புரணமாக விபுகிநததற்குப் பழக்க முநிநநதாலன்றேர்
எக்தேசமாக முந்நானா பழகியதால் பிநனாநாநாம எக
தேசமாக நாடவேண்டி வரும. இதுபோல் உபாதித்திரய
எக்தேச நாட்டம் தவிந்நு சிதாகாசத்தைக் கண்டு சில
நான்று பழகுந்காநாம அந்நாட்டம் எக்தேசப்பட் பிநுந்நு
மன்றேர்? உபாதி நாட்டம் தவிந்நதபோதே புரணநாட்டம்
சாய்க்குமேயெனின், பலநாந்நாம ஞானாபிபாசம் செய்து
தெனியவேண்டு மென்பானேன்? எனனை?

ஞானவாசிட்டம்.

“ஊனமிலா ஞானதூல் விசாரத் தாலே
புயர்வீடு நண்ணுமென லுண்மை யன்றே

தானியு மண்பூதி ஞான சன்னியல்
சந்த்ருவிலிம் மூவகையுந் தந்திலொத்தே
பானவகை யியற்றில்லிடா தான்மாத் தோன்று
மற்பவறி வினர்கற்ற வரிய பெய்தா
ஸீனமுறு மடமைதரு மிள பொன் மத்த
வெந்தனல் கருமடமை யியற் று தந்தே. ' என்று.

ஸவராக்கிய தீபம்.

திரிவித மலகத தரிசொரு ஞானித்
தேர்விடத் தென்னுலக மென்னு
யனாசெயிற் பிரம் வித்தை யொந் தரிதோ
வென்னுநிம் மலகதையப் பதனா
லரிசொல்லி கையிலும் பிரமா தகரி
ஞாநகன வஞ்சக மென் பதனா
பொய்யுடா வருத்த மென மறை துணிதேப்
மும்மகா மென்னுந் தல்கன.

என்னுட கூறியவற்றிற் பரிசு.

வியாபக விளக்க இலட்சியார்த்த நாட்டம் வற்றும், அந்
நாட்டம் பரிபூரணமாக நிலைக்குங்காலும், அந்நாளும் சந்தே
கம் விபரீதம் என்னும் இம்மூன்றும் வந்துவந்து தாக்கு மன்
தே? தாக்குமதோறும் அவற்றைக் கெடுத்தற்குக் கேட்டல்,
செய்ததல், தெளிதல் என்னும் இம்மும்முயற்சியும் விடாது
என்பதானாலும் நிகழவேண்டுமா? நிண்ணமாகலின், ஜெ பூரண
வியாபக நாட்டம் எளிதில் வராதென்க. இதுநிற்க, இவ்வியா
பக விளக்கம் ஆவமுதல் அவித்தைகளும் உள்ள வியட்டிதத்
தவக் குழாங்க ளனைத்தினையும் அன்மையெனவும், இன்மை
யெனவும், பொருள் படுமாறு காரணகாரிய நெறித்தாக
ஆராய்ந்து சென்ற முடிவில் நின்று சதோதயமாய்ப் பிரகா
சுக்கின்றமையால், நீ என்னும் தொம்பத இலட்சியார்த்த
கூடஸ்த என்னப்படுமா? அன்றி வேறெனப்படுமா? கூட

ஸ்த நெனப்படுமெனின், இவ்விளக்கத்திற்குக் கூடஸ்தனென்
பானேன்? ஷெ தூல முதல் அவித்தைகாறும் சூக்குமம் சூக்
சூமமாக ஆராய்ந்து ஆராய்ந்து உட்சென்ற முடிவில் அநி
சூக்குமமாய் வெளிப்பட்டு விரிந்த இரகசியப் பொருளாகவினா
லென்க. இது அவத்தாத்திரய விலட்சணமாகலின், பிரத்திய
காத்ம சொருபமு மெனப்படும். இப்பிரத்தியகாத்ம சொரு
பம், ஒவ்வொருவரது உள்ளத்தையன்றி இன்றெனப்படு
மோ? படாததால்,

உத்தமவாதநூல்.

“உள்ளஞ் சுயஞ்சோதி யொவ்வொரு வர்க்குமெனி
னுள்ளபடி காணும்வகை யோராதே - கள்ளமதக்
கற்பனைய தாக்கியதைக் காணுவதோ துன்புலமை
சொற்கடங்கார்க் கேதுயர்ந்தோர் சொல்.”

என்றருளி யிருக்கின்றது. அவ்வவ் வுள்ளத்தின் கண்ணும்
காலம் தேசம் வத்துக்களாக விடாது உதிக்கின்றதும் விள
ங்குகின்றதும் மறைகின்றதும் மறைந்தவை மீண்டும் அடி
வுள்ளமாகின்றதுமா யிருக்கின்றதால்,

ஞானவாசிட்டம்.

“எழுதுவோனு மெழுதிடமு மெதிர்காண்பொருளு மிலதாகி
வழுவிலாத விண்ணிடையே வந்துதோன்று மோவியந்தான்
பழுதினமேவுந் தனைத்தானே பாராரிற்கும் பலபொறியு
நழுவுதயிலி னுலன்றி நனவான்மேவுங் கனவொக்கும்.”

என்றும் அருளி யிருக்கின்றது. சிந்தையானது வியாபக வடி
வென்பதற்கு உதாரணம்,

ஞானவாசிட்டம்.

“தானு மிகநொய்தா மாகாயத்திற்
சகத்திரனாஞ் சித்திரத்தைத் தானேகோட்டி

5-வது கூடஸ்த சைதன்னிய இலட்சியார்த்த விளக்கம். 87

மாளுத வுலகீமெலாந் தனதுசோதி
யாதலினு லதற்குவே நயலொன்றில்லை
நீநானஞ் சகபேத வடிவந்தானு
நிநின்னற வதன்வடிவாய் நீங்காதென்று
நானுவாம் பொருட்புணர்வா னடந்ததாகு
நடக்கவிட மிலாமையினு னடவாதாகும்.” என்றும்;

பாடுதுறை.

“பற்றற்று நின்றோமென் னாதேடா காளம்
பார்ப்பறப் பார்த்தோமென் னாதேடா காள
முற்றவு ணர்வேயென் னாதேடா காள
முன்னொளி யானோமென் னாதேடா காளம்.” என்றும்;

“அஞ்ஞான காரிய மனைத்து மறவிட்டு
விஞ்ஞான மாநோமென் னுத்தீபற
வெளியாகி நின்றோமென் னுத்தீபற.”

என்றும் கூறியவாற்றற் காண்க.

உபாதி சகிதமாக நின்று நிகழும் எண்ணரிய உயிர்க
ளது உள்ளமானது அதாவது தத்தம் சிந்தையானது வியா
பகமாகவும் உபதானமாகவும் விளக்கமாகவும் நித்தியமாகவும்
சாட்சியாகவு நிருக்கின்றது சத்தியமான அனுபவமா யிரு
க்க, அவ்வொவ்வோருயிரும் நான் நானென்பதற்குப் பொ
ருள் இதையன்றி யாதிருக்கின்றது? உயிர்கள் பலவாயினும்
அவைகளுக்கு நானென்னும் இவ்வகம்பொருள் ஒன்றுயிருக்
கின்றதன்றோ? இவ்வொன்றையன்றோ எவ்வுயிரும் நான்
நானென வழங்குகின்றன. அங்ஙனம் வழங்கும் இவ்வகம்
பொருள் எவ்வுயிர்க்கும் பொருத்தமுற் றிருக்கின்றதாலன்
னோ,

ஞானவாசீட்டம்.

“அகமகமென் மனைத்துயிரி னிடத்துமிருந்
தனவாத முரைப்ப தாகி

நிகழொளியா டான்மதத் துவாரான
 சொருபத்தைச் சீனேசுதல் செய்வாந்
 நிகழிதய குகையுறையுந் தேவநகரைய
 விட்டயமே செய்வாந் சேடன்
 மிகவரிய கவத்தவததை மெரி - ருந்
 மணிதேடும் லேட்டை டோலார். என்றி,

“தீவினையெல் லா றுதது டாங்கலெரல்
 லாமுதருந் தேவபூனை
 யாவதெனக் கேட்டலுடே யுநளசெய்வான்
 நெயவநதா னியா தென் னே நூ
 கேவலமே யாய்வுல்ல வரவுல்ல
 பூதபுடந் கடைத்த தல்ல
 வோவுமன மன்றடியு முடியும் லா
 மெய்ப்பா பண்புடைய செயவன். என்றி,

அருளியிருக்கின்றது. அன்றியும், பெரிய நுபிருப இவ்வப்
 பொருளை அபரோட்சமமாகக் காட்டி பல சமரமுட னுதித்து
 அதுவாக வேண்டியது அந்நியம் புகழ்நாத்தால்,

நூனவாசிட்டி.

“தேகமுதற் பிரிவுகளாயச சிறியனவாம் பொருள்களெத
 தெயவமுண்டோ
 பாகமறப் பணிமையற வடிமுடிவந் துளவுணர்வே
 பரமபோத
 மாகவினா லதுதெய்வ மருச்சித்தந் குரித்தாகு
 மறிவிலாத
 மூகருக்கு வடிவுமுத ளுஞ்சீனையே யியல்பென்று
 மொழியுமன்றே.”

என்றும் அருளியிருக்கின்றது.

சுருதி உத்தி அனுபவங்களால் அகம்பொருள் இங்ஙன மிருக்க, நாம் ஒவ்வொருவரும் எக்சுருத்தியங்களையும் எப் போகங்களையும் அனுபவித்தற்கு நான் நானென இவ்வாபாச போதங்க ளொழுந்தோறும் அவ்வாபோத நாட்டங்கள் அதி ட்டான நானென்றும் அதாவது அபரோட்சமபோதத்தில் விழ வேண்டுமா? அன்றித் தூஷமுதலிய இவ்வாபாதித்திரயங்கள் மேல்வந்து விழவேண்டுமா? அவ்வாபாச பெரும் போதத்தி லன்றோ வந்து விழவேண்டுமா. அங்ஙனம் விழும் இந்நாட் டம் அபரோட்சத்தில் இது நான் இது நானெனவும், பரோட் சத்தில் அது நான் அது நானெனவு மாகலின், அபரோட்ச மாக விழந்து பழற்பவரை அவாபோன்றி மக்கடாமே ஆற்றியுயிரே எனது நரி ய பூங்கன்றன். அன்றியும்,

நாள்.

“பெறுமவறுந் யாரிவ நிலை யறிவறித
மக கப்பே தல்ல பித.”

எனவும் மகாவாக்கியம் பிரபதி நுக்கின்றது. இவற்றால் அப ரோட்சமாக அபயிபாசிபவர்கள் மனிதரெனப் படுவரெ னின், அவத்தாத்திரயங் கடந்து பரோட்சமாக அர்பியா சிபவர்கள் என்னவெனப்படுவா? போலிமனித ரெனப்படுவ ரன்றோ? இவ்வப்பியாசிகளே போலி மனிதரெனின், அவத் தாத்திரயங்களில் கைப்புறமலும் அயர்வுறமலும் பரோட்ச அபயியாசதங்களுக் கஞ்சிதலும் இணங்காமலும் கல்வி கேள்விகளிலேயே முற்றும் மிதந்திருப்பவர்கள் என்னவென ப்படுவரோ தெரிகலமா? ஆகலின் ஒவ்வொருவரும் நாமரூபங் ளுள் நான் எனதாகத் தோன்றுந்தோறும் இவற்றை நான் என தன்றென அகற்றியகற்றி ஷை ஆதாரப் பெரும் போதத்தில் அபரோட்சமாக விழாவிடலும், பரோட்சமாகவேனும் தத்

தம் நாட்டம் விழுந்தழுந்த வேண்டுவதே திண்ணமாயின்? இவ்வாராய்ச்சிக்கண் இதனினும் கூறவேண்டுவது யாமறிகல் மென்க.

முன்னான்று விடயமுதல் இன்னான்று இருப்பாகத் தேர்ந்த இச்சாட்சிகாணும் விரிந்து வந்த ஆராய்ச்சியைத் தொகுத்து யுகித்தல் எங்ஙனமெனின், சத்தமுதலிய ஐந்து விடயங்களும் எதற்குத் தோற்றுநின்றதென ஆராய்ந்துழி, அவ்வைந்து விடயங்களையும் பிறிதின் கிழமைகளாகக் கொண்டுணர்ந்துவரும் ஐம்பொறிகளெனத் தேர்ந்தன. அதனால், அவ்வைம்பொறிகளும் அறிவாயிற்று. ஆகவே, பின்னான்று அவ்வைம்பொறிகளையும் ஆராய்ந்துழி, அவைகள் அறியாமையாய் முடிந்தன. அதன் பின்னான்று அறிவென்ப தியாதென ஆராய்ந்து சென்றுழி, ஐ பொறிகளைப் பிறிதின் கிழமைகளாகக்கொண்டு உணர்ந்துவரும் அந்தக்கரணங்களெனத்தேர்ந்தன. அதனால், அவ்வந்தக்கரணங்கள் அறிவாயிற்று. ஆகவே, பின்னான்று அவ்வந்தக்கரணங்களை ஆராய்ந்துழி அவைகள் அறியாமையாய் முடிந்தன. அதன் பின்னான்று அறிவென்ப தியாதென ஆராய்ந்து சென்றுழி ஐ அந்தக் கரணங்களைப் பிறிதின் கிழமைகளாகக் கொண்டுணர்ந்துவரும் சேவபோதமெனத் தேர்ந்தது. அதனால் அச்சேவபோதம் அறிவாயிற்று. ஆகவே, பின்னான்று அச்சேவபோதத்தை ஆராய்ந்துழி அஃது அறியாமையாய் முடிந்தது. அதன் பின்னான்று அறிவென்ப தியாதென ஆராய்ந்து சென்றுழி ஐ சேவபோதத்தைப் பிறிதின் கிழமையாகக் கொண்டுணர்ந்துவரும் ஓர் சாட்சிபோதமெனத்தேர்ந்தது. அதனால் அச்சாட்சிபோதம் அறிவாயிற்று. ஆகவே, பின்னான்று அப்போதத்தை ஆராய்ந்துழி, ஒளியை விளக்குதற்கு வேண்டுமொளி இல்லாவாறுபோல், ஐ சாட்சியைவிளக்கி உணர்தற்கு

வேறோர் உணர்வு கிஞ்சித்துமின்றித் தான் மாத்திரமாக நின்று ஷெ விடயமுதல் சீவபோதமாகிய அவித்தைகாறு மாக நிகழும் அறிவறியாமை அடுக்குப் பேதங்களை ஒருங்கே தோய்ந்தும் தோயாதுமாய் அவை அனைத்திற்கும் சாட்சி யாய் நின்று தன்னைச் சிற்பிரகாசமாயுணரும் உணர்வுவடிவே ஷெ அறிவறியாமை ரித அசம்பொருளாகவே முடிந்த தென்க. இதனால் என்ன ஆயிற்றெனின், அறிவுக்குமேல் அறிவிருக்கின்றதென்னும் ஆகமபட்சத்தைப் பூர்வபட்ச மாக்சி, ஷெ விடய முதல் அவித்தைகாறுமாக நிகழும் அறி வறியாமை அனைத்துள் ஒன்றேனும் தானன்மெனவும், தன்னையன்றி அவற்றுள் ஒன்றேனு மின்றெனவுமாகித் தானே தானாயிற்றெனாக. தானே தானாயிருந்ததல் இயற்கையா னான், இடை ஏதான்று அறிவறியாமைப் பேதம் வந்ததென்னை யெனின், இஃது கபிற்றினகண் அரவென்பது வந்ததென்னை பென வினவுவதுபோலாமென்க. ஷெ விடயமுதல் சாட்சி காறு முள்ளனவற்றிற் சூதாரணம்.

உபநிடதம்.

“சத்தமுத லேந்தனையும் பொறிகளறியும்பொறிக

டம்னமத் தானு

யொத்தகரணமதறியுங் கரணத்தை யறியுமுயி

ருயிரைத் தானு

சித்தியா யிருந்தறியுஞ் சாட்சியகண் டாகார

நீங்கி மேலா

யித்தனையும் பகுத்தறியு மறிவுவடி வாயிருப்ப

தியல்ப தாமே.” என்றும்,

“விடயமறிந் திடும்பொறிகள் விடய மாமோ

மிக்கபொறி யறிகரணம் பொறிக ளாமோ

வடையவறி சீவனநதச் காண யாயரா
 வதனையறிந் திடுஞ்சாட்சு சீவனநதா
 தடையதமொன் நினைவறியு மொன்று டேவனந்
 சாட்சியையொன் முலறியுத துகொள தானு
 யிடையறன் நிலைமெனின தனைய சாண்டத்
 தேதுண்டா மதுவாதி யிடுநதது காண.

எனக் கூறியவாற்றும் காண்.

ஐந் தா வது

கூடஸ்த சைதன்னிய இலட்சியார்த்த விளக்கம்

முற்றிற்று.

ஆனைவந்த சிதாரோப ஆராய்ச்சி விளக்கம்.

[illegible]

புள்ளி விவரம் இப்படித் தரப்படுவதால் அறிவினாக கூறியது உண்மையாக இருக்காது. அங்கிலாவுக்குப் பிந்தைய அரிய நூல்களில்,

காண்க. பற்றியே சாட்டியப் பாடவந்தைக்
காண்க. தழுவா பூற்றியிலே - காணி
தடைதவிரும்திப் பாராசே நான். நானேன் னுதே
யமத்துகர கற்ப்பாணிப் பாடி.

எனக் கூறியிருப்பா னேனெனின் எங்ஙனம் கூறி
புதுதகவலைதரப்பற்றி நன்கு விளக்குதும். எங்ஙனமெனின்,
அறிவேன்பதற்குமேல், வேறே ஓர் அறிவுண்டென்பது,
முதலறிவு அறிவுமறிவும் மேலறிவு அறிவிக்குமறிவும்ஆகின்
தான். முதலறிவை யறிவித்தற்கு மேலறிவு ஒன்றிருப்பது
போல, அம்மேலறிவை யறிவித்தற்கு மேலறிவொன் றிருக்க
வேண்டுமன்றோ? மேலறிவை அறிவித்தற்கு மேலறிவொன்
றில்லையெனின், முதலறிவை அறிவித்தற்கு மேலறிவொன்
று இல்லையெனப் படாதோ? படாதெனின், முதலறிவுக்கு
மாத்திரம் எங்ஙனம் மேலறிவு உண்டெனப்படும். அறிவேன்
பது, தனக்குச் சுசாதிகமும் விசாதிகமும் சுகதபேதமுமிருக்

கச் சம்மதித்ததாயின், அஃது அறியாமை யெனப்படும்? இங்ஙனமிருக்க ஈரறிவென்பதில் எது அறிவெனப்படும்? எது அறியாமை யெனப்படும்? முதலறிவு அறியாமையும் மேலறிவு அறிவுமெனப் படுமெனின்; சிற்றறிவு பேரறிவு பேதமின் முகின்றன. இருக்கின்றதால் ஒன்றறிவாயும் ஒன்றறியாமையாயும் எங்ஙனம் ஏற்கப்படும்? முன்னான்று சசாதி விசாதி சுகதபேதம் முன்றையும் வலாததே அறிவெனச் சம்மதித்திருக்க, பின்னான்று முதலறிவாகிற அறியாமையாக கச் சம்மதித்த தெண்ணே? அவ்வுறியாமை மேலறிவுக்கு விசாதிகமன்றோ? அன்றியும், சிற்றறிவு பேரறிவென்பதில் சிற்றறிவாவது முண்டன்றோ? அச்சிற்றறிவு சசாதி பேதமன்றோ? இச்சசாதிபேதம் பிரமன்முதல் பிபிலீகம் இறுவாயுள்ள எண்ணரிய கோடாகோடிகட்கும் மிஞ்சியிருக்கின்றனவன்றோ? அன்றியும், பாஞ்சபூத பவுதிக முதலியன வாகத் தோன்றும் இப்பிரபஞ்சம் விசாதிபேதங்களன்றோ? முதலறிவு அறியாமையென்னின், இம்முதலறிவு எண்ணரிய தாயிருக்கின்றமையின், விசாதிபேதம் அனாத பேதங்களாயும், அங்ஙனமின்றி அம்முதலறிவு சிற்றறிவென்னின், அனாத சசாதிபேதங்களாயும் முடிக்கின்றன. முடிவதால் எங்ஙனம் மேலறிவென்றது அறிவெனப்படும்? முதலறிவு அறிவாயின், மேலறிவாகிற சசாதிபேதமும் பிரபஞ்சமாகிற விசாதிபேதங்களும் இருக்கலாமா? அன்றி, மேலறிவு அறிவாயின் முதலறிவாகிற சசாதிபேதங்களும் பிரபஞ்சமாகிற விசாதிபேதங்களும் இருக்கலாமா? வத்துவெனப்படுவது ஒப்பும் உயர்வும் தாழ்வு மற்றதன்றோ? இத்துணைத் தோடங்களிருக்க, அறிவுக்கு மேலறிவுண்டெனச் சம்மதித்து அறிவுக்கு மேலறிவு அறிவுக்கு மேலறிவெனச் சென்று சென்று ஈறின்றி அனவத்தாத் தோடமெய்துமே? இதற்கென்செய்தும்! இத்துணைக் கட்டங்களையும் நன்குணர்க.

சுசாதிமுதலிய பேதங்களுக்குத் திட்டாந்தமாவது:—
மரத்துக்குத் தன்போன்ற மரம் வேறுபிறுத்தல் சுசாதியும்,
அம்மரத்துக்குக் கல் முதலியவை மாறுபிறுத்தல் விசாதியும்,
அம்மரத்தின்கண் தளிர் இலை சாசை முதலியனவாய் விட்டு
நிற்காது அடங்கியிருத்தல் சுவகத பேதங்களுமா மென்க.
இவ்வாறே தாட்டாந்தமாவது அறிவென்பதற்கு மேலாக
வேனும் தாழ்வாகவேனும் சமமாகவேனும் தனக்கொப்பாக
வேறாது ஒன்றாகவேனும் பலவாகவேனும் இருக்குமாயின்
சுசாதியும், அவ்வறிவுக்கு அறியாமையும் பிரபஞ்சமும் வேறு
பிறுக்குமாயின் விசாதியும், அவ்வறிவு தான் சகுணமும் நிரு
க்துமாயின் அஃது சுவகதபேதமுமா மென்க. இச்சுசாதி
முதலிய மூன்று பேதங்களும் அறிவென்பதற்கு வருகலின்,

சசிவநிபோதம்.

“மெய்ந்மையறி வல்லதமில் வேறறிவ தெல்லாந்
தம்மையறி யும்மறிவ தேயறிவு தானே.” என்றும்,

ஞானவாசிட்டம்.

“பொருகடலிற் றிரைமுதலாப் பிறந்த வெல்லாம்
புனலாகி விளங்காமற் புழுதி யானோ
வொருபொருளாம் பிரமமாத் திரமேயல்லா
லுபயமெனுங் கற்பனைப்பே ரொன்றுமில்லை
யெரியிடத்திற் சூமொத் திரமே யல்லா
வ்ரண்டெண்டோ வவ்வகைபோ லென்று மொன்றாஞ்
சரிதைகிரி யாயோகப் பதத்தின் முற்றிச்
சாதனங்க ணிறைந்தவர்க்கே சாற்றல் வேண்டும்.”

என்றும் கூறியிருக்கின்றன.

ஓர் அறிவென்பதே சுவகதாதிபேத மிறந்திருக்கின்றதா
யின், இரண்டாவதறிவு எங்ஙன மிருக்கும்? வேறாக ஓரறிவே
யிருத்தற்கு ஏதுமில்லையாயின், எண்ணரிய அறிவென்பது

லையே! உயிர் இங்ஙன மகர்த்தத் தனவமா யிருப்பதற்குத் தானே மேலறிவொன் றிருக்கின்றது? “சும்மாவிருந்த தானை பாய்வுதிக்கெடுத்தானாண்டி” என்னும் பழமொழிக் கிணங்க, அனாதியாயுள்ள மாயைக்கண் அனாதியாக வானாவிருந்த உயிரை வெளியி விழுத்துவிட்டு இத்தனை கோலஞ் செய்துகொண்டு இன்னும் வருகின்றதென்பது பொருத்தமாக விருக்கின்றதா? அங்ஙனாவன் தனது மாநுணியுதால் இழுத்துச் செய்வித்ததோவன்றி விவர்த்தமாக வல்லவோயெனின், இக்கருணை உயிரின்மேல் இடையில் வைத்ததற்கு வருவென்றி? அன்றியும், இக்கருணை வைத்திருத்தற்கு முன்னான்று இவ்வுயிர் என்ன நன்மை செய்தது? அங்ஙனம் ஒரு மாயைக்கண் தான் செய்வதற்குத் தனது நுபாதிருத்த மில்லையே? இல்லாவிடனும், எவ்வித்ததினாலே நன்மை செய்து விட்டதாகவே ஏற்போமெனின், அவ்வினை இறைவனது அதுக்கருக சத்தி மற் சேர்த்ததன்றோ? இதனால் அக்கருணை இடையில் வந்ததன்று. அக்கருணை இறைவனுக்கு அனாதியே இருக்கின்றதெனின், அவ்வினைக்கக்கருணை உயிரைப்பற்றியதன்றோ? அங்ஙனம் பற்றியிருக்குநான்று அனாதியிலேயே உயிர் விடெய்திவிருக்க வேண்டியே! இன்மையால் அக்கருணை இயற்கையுமன்று செயற்கையு மன்று. இவற்றற்ற கருணையென வழங்குவது விவர்த்தமென் றுயிற்றென்க. இது நிற்க, ஈடுறிவென வழங்குவது உளதாயின அது சுருதிக்கொத்ததா? அன்றி லாவாததா? லுத்ததெனின், அற்பசுருதிக் கொத்ததா? அன்றிப் பிரபல சுருதிக் கொத்ததா? பிரபல சுருதிக் கொத்ததெனின்,

தாயுமானவர்.

“சந்ததமு மெனதுசெய னினதுசெய வியானெனுந் தன்மைரின யன்றி யில்லாத் தன்மையால் வேறலென் வேதாத்த சித்தாத்த சமாச சபாவமிதுவே.” என்றும்,

நீருவாசகம்.

“வானாகி மண்ணாகி வளியாகி யொளியாகி
பூனாகி யுயிராகி யுண்மையாகி யின்மையாகிய.” என்று,

சுந்தரமூர்த்திகுவாமிகள்.

“ஊனாயுயி ரானாயுட லானாயுல கானாயு
வானாயுல ளானாயுட லானாயு.” என்று.

வைராக்கிய சதகம்.

“புகல ரும்பாப் பிரமமாங் காடானிற்
புணர்பரைத் திரையீன
சுகமொ டாருயி ரெனுநன் டாவிந்
டந்துமாந் திடுகென்றே
பகரு நான்மறை யொளிநா ளு லெனத் தயென்க
பற்றுவாம் விசுத்திப் பாட
சுகசொ ருபமே யனைத்து மென்றகற்முத்
துவிதபா வனை மெஞ்சே.” என்று,

இதுவுமது.

“செய்யு நந்தொழி லைந்தொழி லியாமுமச
சிவனது வடிவென்றே
யைய மற்றுணரா தியா னெனுஞ் செருக்கடைந்து
நாடொறு மெஞ்சே, நைவத்தென்னே.” என்று,

குறள்.

“அகா முதல வெழுத்தெல்லா மாது
பகவன் முதற்றே யுலகு.” என்றும்,

இங்ஙனம் அநேக நூல்களும் இறைவனையன்றி உயிரின்
மேனவும், வேறுகத் தோன்றினும் ஓர் முதலன்றெனவும்,
இங்ஙனமிருக்கும் உயிர் அவ்விறைவனு மன்றெனவும் கூறி
யிருக்கின்றவை அற்பசுருதிகளாக்கும்! அன்றியும், ஈரறிவென்

புது உவாதெனச் சமஸ்தித்த ஷெ சுருதிகள் இவ்வுலகானு
பவத்தாக் கியயந்திநுச்சுன்றதே யெனின், ஈரறிவென்பது
கற்பிதமென்ற சுருதிக ளனுபவத்துக் கியபயாததாக்கும் !
இரண்டறிவொக் கூறும் சுருதிகள் அனுபவத்துக் கொவ்வி
பதேயி யுத்திக்கும் ஸத்தி நுகக வேண்டுமன்றோ? அவ் யுத்திப்
பிரமாணசுதைப்பற்றிச் சமஸ்திக்குதும், எங்ஙனமெனின்,
ஈரறிவெனச் சமஸ்தித்தது வியப்பு சமட்டி உபாதி குணம்
தொழில்களுலன்றோ? வியப்பு உபாதி குணம் தொழில்களெ
ன்பவை தனித்தனிபா யிடுகின்ற தூலநுக்தும் காரணங்கள்
உபாதிசுறும், சுருதிக்குத் தவம் துறவும் இரகாதி சேட்டை
கள் தொழில்களுமாம். சமட்டி உபாதி குணம் தொழில்களெ
ன்பவை ஷெ பாவம் ஸத்தி கூடி இருக்கின்ற தூலநுக்தும்
காரணங்கள் உபாதிசுறும், பாவக்குற்றாவ முதலியவை குண
உசுறும், சித்தப்பாதிசுள் தொழில்களுமாம். இவைகள் எங்
ஙனமெனின், தனிமரம வியபடியெனப் தம் பலமரங்களின்
போலாக் சமட்டி வென்பதுமாம். தனித்தனியாயுள்ள விய
பட்டி உபாதி குணம் தொழிலுக்குப் பிரமன் முதல் பிரிவி
ய்முதியாக ஸ்வயேன் வியபட்டி சித்தப்பொருள் இருக்குமாறு
போல், சிவமாயுள்ள சமட்டி உபாதி குணம் தொழிலுக்
குச் சமட்டிச் சித்தப்பொரு ளொன்றிருக்க வேண்டு
மன்றோ? அச்சமட்டியாகிய சித்தப்பொருள் ஈசரனென
வும், பேரறிவெனவும், ஆண்டானெனவும் பொருள் படுகின்
றது. வியபடியாகிய சித்தப்பொருள் சிவனெனவும் சிற்றறி
வெனவும் அடிமையெனவும் பொருள்படுகின்றது. ஷெ விய
பட்டி சமட்டியாகிய உபாதி குணம் தொழில்கள் ஈரறிவாகிய
முதல்களுக்கா? அன்றி ஈரறிவாகிய முதல்கள் உபாதி குணம்
தொழில்களுக்கா? உபாதி குணம் தொழில்களுக்கே ஈரறிவுக்
ளுமெனின், ஆழிக்கு விரலென்றற்போ லாகின்றது. அங்ஙன
மாயின், ஆழியானது கைவிரலைக்கோடல் யானுக்கு? ஆழின்.

கியதான் விரலால் அலங்காரமா விருத்தத்தாகட்டும் ! இங்
னமே, ஷே இருவித உபாதி குணம் தொழில்சுரார் அவ்வு
ரறிவையுங்கொண்டு யாது செய்வென்பன ? பதமுத்தி கருவா
ப்தசாதனங்களை இயற்றி அபாந்தமுத்தியை எய்துதற்காகவும் ?
இவைகள் கஞ்சித்தும் பொருத்தமாய் இருக்கென்பனவா ? இல்
லையே. விரலுக்கு அழியென்பதற் பொருதபடி. எங்கனமெ
னின், விரலானது அழியாக்கொண்டு தான் அலங்காரமா தர
கியைகின்றது. இதுபோல், சுரறிவுசுரும உபாதி குணம்
தொழில்களாகவின் அவ்வவ்வுபாதிபாதிக்கான் நிறுந்
பந்தமுத்திகளை எய்துதற்குமே பேரறிவு அப்பதமுத்திகளை
சுதற்கும் பொருதுகின்றன. அன்றியும், அழியென்பதற்
விரலுக்காயினும், இவ்வாழி விரலென்ப பாறையுபோல்,
ஷே இருவித உபாதி குணம் தொழில்கள் சுரறிவுகடமாடுறும
அவ்வுபாதிபாதிகள் சுரறிவென்ப பதாவையே. இவற்றால்
அறிவுவேறும் அறிவாபதும் உபாதிபாதிகள் வேறுபட்
பின்றன.

ஆகவே இருவித உபாதி குணம் தொழில்களையும் நீச
குழி, அறிவு இரண்டென்னும் பேதயிருக்கக் காட்டுதற்
கையையுமோர் சுரறிவெனக் கொண்டது. உபாதி குணம் தொ
ழில் நோக்கத்திலேயா ? அன்றி அறிவு நோக்கத்திலேயா ?
அறிவு நோக்கத்திலேயேயெனின், ஆகாயதிருட்டியில் ஆகாய
மிரண்டுபட் டிருக்குமாயின் அறிவு திருட்டியில் அறிவு
இரண்டென்பதற்கு முரணின்னு. கபோபாதி மேகோபாதி
கள் திருட்டியில் ஆகாயம் இரண்டுபட்டதுபோ லிருப்பினும்
இரண்டெனப்படுமா ? படாதன்றோ ? அதுபோல், வியட்டி
சமட்டி உபாதி குணம் தொழில் திருட்டிகளில் இரண்டுபட்
டதுபோ லிருப்பதால் இரண்டாயிற்று ! இல்லையே ! இஃதிங்
வனும் நிற்க.

இஃது உயிர் பலவென்பதெனல்.

உயிர் ஒன்றென்பதா? அன்றிப் பலவென்பதா? பல வென்பதாதா எனின், யாதினா லேற்றற்பாலது? உயிர்களினாலேயே ஏற்றதெனின், உயிரைக்கண்டுழி ஏற்றற்பாலதா? அன்றிம் காணாதுழி ஏற்றற்பாலதா? கண்டுழியே ஏற்றதெனின், சாக்மகிரம் சொப்பனம் சுழுத்தி மூர்ச்சை மரணமாகிய இவ்வஞ்ஞானாவந்நகல் ஸூந்துள் எந்த அவத்தையிற் கண்டேற்றது? அன்றியும், ஏறானாவத்தையாகிய தூரியம் தூசி பாநிதம் இரண்டிலுள் எந்த அவத்தையிற் கண்டேற்றது? ஷேஷ அஞ்ஞானாவத்தையிற் கண்டது தூல முதலிய உபாதித்திர பங்கோபவநி யிஸ்ஸேயே! ஏறானாவத்தையினிலோ காலதேச வாதம் பரிபுடையதென சாமபிரகாந்தையன்றி இல்லையே! ஆதலின், உயிரைப் கண்டு பலவென் றேற்றதன்று. அன்றியும், உயிரைப் பலவென் றேற்றது ஒவ்வொன்றும் எத்துணை எத்துணையாக ஏற்றது? உடற்றுணையாக ஏற்றதெனின், எவ்வித உடலுள் எந்த உடற்றுணையாக ஏற்றது? தூலவுடற் றுணையாக ஏற்றதெனின், இத்தூலவுட லெத்துணையது? இஃது பருவத்துக்கு ஒருவா யிருக்கின்றதே? அப்பருவ பிபதங்களில் இஃதொப்பருவத் துணையது?

திருவரசகம்.

“புல்லாகிப் பூடாய்ப் புழுவாய் மரமாகிப்

பல்விருக மாகிப் பறவையாய்ப் பரம்பாகிப்

கல்லாய் மனிதராய்ப் பேயராய்க் கணங்களாய்

வல்லகர ராகி முனிவராய்த் தேவராய்ச்

செல்வாது நின்றவித் தாவர சங்கமத்து

எனல்லாப் பிறப்பும் பிறந்தினுத்தே எனம்பெருமான்.”

என்று திருவாய்மலர்ந்தருளியதை ஏற்கற்பாலதாகலின், இப்பல பிறவிகளுள் எப்பிறவித்துணை யென்பது? அங்ஙனம் பிறவியும் ஒவ்வோர் பருவத்துணையா யிருக்கின்றதே? அங்ஙனமுள் அவ்வவ்வுடல் எத்துணை பென்பபபும்? உபந்ருணை எத்துணை எத்துணைத்தாயினும் உயிர்கள் அனுந்ருணைத்தாகலின் அவ்வவ்வுடல்களுள் எக்தேசமாக நின்று இசபாருானக் கிரியைகள் இயற்றி இயற்றி வருகின்றன. அங்ஙனம் இயற்றி வருகின்றது ஓர் அறை வீட்டின் உண் எக்தேசமாயிருக்கும் ஓர் சிறிய திபமானது அவ்விட முழு நம் பெயர்ள் க்கு விளக்குவதுபோல மெனின், அவ்வறை வீடு தித திபம தனக்கவரிமைக்கண் ஓர் மீதுதியாயும் மேயமைக்கண் மழுக்கமாயும் இடைக்கண் சமமாயும் விளங்குகின்றது.

அதுபோல் உபாதிதன்மேதானும் எக்தேசமேக்தேசமாய் நிற்கும் உயிர்களின் உணர்வு தத்தமக்கு அறிமைக்கண் மிதுதியாயும் சேய்மைக்கண் மழுக்கமாயும் இடைக்கண் சமமாயுமிருந்து விளங்கவேண்டுமே! அங்ஙனமில்லை! பரிசுவுணர்வில்லாத இடமும் உண்டோ! தேசமு முளும் வியாபித நநின்றுணர்வது ஒருபடித்தா யிருக்கின்றதே? உடலி நுட்புட பரிசுவுணர்வின்கணன்றே? எங்கெங்கே பரிசுவுணர்ச்சுகின்றே அங்கங்கே அவவத்தேக மிருக்கட்டும். அன்றியும் உயிர்கள் அனுத்தன்மை யென்பது இயற்கை யெனப்படுவதா? அன்றிச் செயற்கையெனப்படுவதா? செயற்கை யெனப்படுவதெனின், உயிர்கட் கியற்கையது யாதெனப்பபும்? வியாபிதத்துவமெனின், அவ்வியாபகம் இடையில் அனுத்தன்மையாக வேண்டுவதின்று. அன்றியும், அவ்வியாபகம் அனுத்தன்மை யானதாகவே வைத்துக்கொள்வம். அனுத்தன்மைக்கு முன்னான்றிருந்த வியாபகங் கெட்டு அனுத்தன்மையாயிற்று? அன்றிக் கெடாதாயிற்று? கெட்டே யாயிற்றெ

னின், மீண்டும் வியாபகமாகா திருக்கவேண்டும்? மீண்டும் வியாபகமாகாதாயின், பரத்தோடுகலந் தேகமாதற்குக் கூடாதே! வியாபகங் கெடாமலே அனுத்தன்மை யாயிற்றெனின், வியாபக மிதந்தவா திருக்கின் அஃதெங்ஙனம் அனுத்தன்மை பெறும்? கவி ழனது அரவுத்தன்மை பெற்றதுபோலாகும்! இடைக்கண் அனுத்தன்மை வந்ததென் றேற்கின், அவ்விடைக்கண் வியாபகத்தனவாம் இன்றென்பதாகிப் பின் ஞான்று பரத்தோடு கலக்காத தோடும் வாய்க்குமெனக் கருதி அங்ஙனுத்தன்மை இயற்கையதென் றேற்கினும், பரிபாக முதிர்ச்சி வந்த பின் ஞான்று பரத்தோடு கலத்தலே யே வாததுடன் கிஞ்சிதஞ் சிறப்பும் இயற்கைய தெனப்படும். அஃதியற்கையதாயின், திதால ஞானமாநிற சர்வக்ருத்துவம் இடைக்கண் வராதிருக்க வேண்டுமே! அந்த ஞானம் தவத்தால வந்தின்றதெனின், தவத்தாலேனும் இடைக்கண் வருமன்றதால் கஞ்சிக்கருத்துவம் இயற்கை பென்பானேன்? இது சிந்த.

உயிரென்பது அருவப்பொருளா? அன்றி உருவப்பொருளா? அருவப்பொருளெனின், அருவம் உருவ உபாதிக்குட் கட்டுப்படுவது முண்டா? படுவதுண்டெனின், அருவமாகிய இவ்வெளியானது எந்த உருவ உபாதிக்குட் கட்டுப்பட்டுள்ளது? இவ்வெளி சட அருவமாதலிற் கட்டுப்படுதற் கியையாது, உயிர் சித்து ருவமாகலிற் கட்டுப்படுதற் கியையுமெனின், அவத்தாத்திரயம் உபாதித்திரயம் அபிமானத்திரயம் முதலியவைகள் எதன்பால் மாறி மாறிக் காணப்பட்டுக்கொண்டு வருகின்றன? எங்ஙனமெனின், தூலபாவந் தோன்றிய ஞான்று விசுவனென்கிற அபிமானியும் சாக்கிராவத்தையும் தோன்றுகின்றன. அம் மூன்றும் தோன்றுஞ்ஞான்றும் ஏனையருக்குமோபாதியும் தைசதனென்னும் அபிமானியும் சொப்

பனுவத்தையும் காரணோபாதியும் பிராக்குனென்னும் அபி
மானியும் சுழுத்தியவத்தையும் இன்று. அச்சுக்குமோபாதி
முதலியவைகள் தோன்றும் ஞான்றும் ஷெதாவம் விசுவன்
சாக்கிரம் இம்முன்றும் இன்று. இவை யனைத்தும் எங்கே
உளதாயு மிலதாயும் தோன்றி மறைகின்றன? இங்ஙனம்
தோன்றி மறையு மனைத்தும் சங்கற்பமாகிற நினைவொழச்சிக
ளன்றோ? இவ்வொழச்சிகள் நானொன்பதி ளன்றோ? அந்த ந
னென்பது ஷெ தோன்றி மறையவைகட்டு சாட்சி வைதன்
னியமன்றோ? இங்கே ஓர் வியாப்டி உபாதி குணந் தொழில்க
ளுக் காதாரம் நானென்னும் சாட்சி வைதன்னியம் ஒன்றி நப
பதுபோல ஆங்காங்கும் எண்ணாரிய வியாப்டி உபாதி குணம
தொழில்களுக்கும் ஆதார சாட்சி வைதன்னியங்களும் எண்
ணரிதா யிருக்குமன்றோ? அவ்வாறு வாதாரசாட்சி வைதன்
னிய மனைத்தும் ஒன்றொனபபட்டதா? அன்றிப் பலவொனப
பட்டதா? பலவொனபபட்டதெனின், ஒன்று நானென்னும் போ
தாதாரத்திற்கு எல்லை எத்துணையென்று எடுக்கப்பட்டது?
கடோபாதிக ளனைத்தும் அகன்றுழி, அவ்வக காலங்கடோ
றும் துண்டு துண்டாக முல்ஞான்று காணபபட்ட வெளி.
யென்பது பலவா யிருக்கட்டுமே நானென்பது பலவாயிருக்க
ஆங்காங்கும் அவத்தாத்திரய முதலிபனவாகத் தோன்றும்
விசார திருட்டிக ளகன்றுழி, அவ்வாறு வவத்தாத்திரயங்கள்
தோறும் தனித்தனி வெவ்வேறாக முல்ஞான்று காணப
பட்ட நானென்னும் ஆதாரமென்பது பலவா யிருக்கின்றதா?
ஓர் வகுப்பாகிய அலையாதிகட்கு எந்த சலப்பொருள் ஆதா
ரத்துவமா யிருக்கின்றதோ அந்த சலப்பொருள் ஒன்றேயன்
றோ பல வகுப்பாகிய அலையாதிகட்கும் ஆதாரமாகியது?
பலவகுப்பு அலையாதிகள் எழுச்சியினுற் சலாதாரம் பலவா
குமா? ஆகாதன்றோ? அலையாதிகளாகிய ஆதேயங்களோடு
சலாதாரமும் ஒருங்கே விளங்குவதால் இச்சலாதாரமானது

வகத்துவ மென்பதற்கு இழுக்கின்ற. ஆங்காங்கும் சலப் பொருள் விளங்காமலும் அதனைப் பாராமலும் நின்று அலையாதிகளையே திருட்டித் துக்கமொன் டிருக்கில் இச்சலாதாரம் பலவாதத்தானே மயங்குகொண் டிருக்கவேண்டியது? மயங் கினும் மயங்காவிடினும் இச்சலாதாரம் எஞ்ஞான்றேனும் பலவென்பதற் கியையுமா?

இதுபோல், ஓர் வகுப்பாகிய அவத்தாத்திரய முதலிய கற்பனைகட்டு, எந்த நானென்னும் போதம் ஆதாரத்துவமா யிருக்கின்றதோ அந்தப் போதாதார மொன்றையன்றோ பல வகுப்பாகிய அவத்தாத்திரய முதலியவைகளும் ஆதாரமாகி யது? பலவகுப்பாகிய அவத்தாத்திரய முதலியவைகளின் எழு ச்சுமினால் அந்தப் போதாதாரம் பலவாதமா? ஆகாதன்றோ! அவத்தாத்திரய முதலிய அநேயங்களோடு அந்தப் போதா தாரம் சம்பந்தம் விளங்காமைமீனால் அவவாதாரம் பலவாயிரு ப்பதபோல் இடங்கூற்றது. ஆங்காங்கும் அந்தப் போதமா னது விளங்கவும் அலாதகமானவாகின்று இவ்வவத்தாத்திரய முதலியவைகளைத் திருட்டித் துக்கா திருந்தில் அந்தப் போதா தாரம் பலவென மயங்கவேண்டி வருமோ? மயங்கினும் மயங் காவிடினும் அந்தப் போதாதாரம் பலவெனப்படுமா? படா தன்றோ! அந்தப் போதாதாரம் ஏகமெனப்படுவது கற்பனைக் ளாகிய அவத்தாத்திரய முதலியவற்றோ ளாகலின், ஆரோபமு மாமென்க. இங்ஙனமிருப்பதால் பலவென்பது எஞ்ஞான்றும் இன்றென்ப தாயிற்று.

அன்றியும் நானென்னும் போதப்பொருள் பலவாயின் இருவித சமாதிக்கண் ஏகமா யிருப்பானேன்? அதனால் அந்த நானென்னும் போதப்பொருள் ஏகமாயின் ஈங்குப் பலவா யிருப்பானேன்? ஆங்கு ஏகமாயும் ஈங்கு அனேகமாயும் இருப்

பது யாதுகாரணம் பற்றி? நிசுபாதிதமானஞான்று ஏகமாயும் சோபாதிதமானஞான்று அனேகமாயும் இருக்கின்ற பெனின், சோபாதிதமாகிய அஞ்ஞானதிசைக்கண் போதம அனேகமென்பது அனுமான அளவையினாலே. போதமானது தன்னைப் பிரத்தியட்டமாகக் கண்டு அனுபவிக்கப்படுவது சமாதிகளாகிய ஞானதிசைப் பின்னோ? அதன ஞானதிசைக்கண் அப்போதம் பலவாநிருக்கட்டுமே! இதனால் அஞ்ஞானதிசைக்கண் ஏகமாயிருக்கட்டுமே! அங்ஙனம் லேஸேயே! பலவென்பது அஞ்ஞானதிசைக்கண் றுறும் ஏகமென்பது ஞானதிசைக்கண் றுறும் மனப்பன. இந்திசைக்கண் பலவென்பது அபுத்தாததிரய பூதலீப கற்பனாக்களாலாகலின் இக்கற்பணிகளைக் கொண்டு போத ஆதாரம் பலவெனக் கணியப்படுதோற்ற அனுமானமலே? ஆகலின், போதம் பல அதாவதேதங்கலாக நின்றல் அமேதாமாயே ஆரோபமும், அபபோதம் ஏகமாக நின்றல் ஆகாரமாகிய அபித்தாஸமு மாய்றது. ஆகவே, தனித்தனியே ஆகாரச்சாரி சைதன்னியங்கட்கு மேல் சர்வாதாரச்சாட்சி சைதன்னிபமே போதமென்பபட்டிருத்தலின் வியட்டி சமட்டி. அபுத்தாததிரயங்கத ஆரோபச் சிற்றறிவு பேரறிவென்பவை எஞ்ஞான்றும் இனமென்பதாயிற்றென்க. இவற்றிற் குதாரணம்:—

கைவல்லிய நவநீதம்.

“அறிவுக்கு மறிவுசெய்யு மறிவுவே றுன்டென்றெண்ணு
மறிவற்ற குதர்க்கமூடர்க் கனுவத்தை பலமாத்தீரும்.” என்றும்,

வேதாந்த துளாமணி.

“சேவனாடி சன்கூடத் தன்பிரம மென்னச்

சித்துநான் காங்கடநீர்க் கதுவுறும்வெண் மீன்வான்

6-வது துவைத சிதாரோப ஆராய்ச்சி விளக்கம். 107

ஹவுபனி நீர்விம்ப வனுமிதா காசஞ்

சொற்கடா விசின்னா காசமொடு மாவான்

மேலாமிமை யவற்றினுக்குத் திட்டாநத முறையாம்.”

என்றுங் கூறியவாற்றிற் காண்க.

ஆறுவது

துவைத சிதாரோப விளக்கம்

முற்றிற் று.

ஏழாவது

துவைத இன்பாரோப ஆராய்ச்சி விளக்கம்.

வேள்பா.

இத்தவா ராய்ச்சிக்க ணின்ப பிரண்டென்னல்
சந்ததழும் போலிகளாத் தாளுகு—மந்தரிலாத்
தாளுநக தப்பொருடான் தங்கடுமே திண்ணம்தா
மேளுகு மீங்கிதனுக் கேசு.

எங்ஙனமெனின், போதமென்ப கொன் டயின், ஆப
போதத்தை மற்றோர் போதம அணைந்துறந்து அப்போத
ஆனந்தம் எங்ஙனம் வெளிப்பட்டு மணமுறும்? ஓர் மெண்
பால் தனக்கியைநதிடாகுகும் காயகனில், நித் திண்ணத்தானே
தழுவி யணைந்து க்கிக்கக் கூடுமா? கூடாது, அவனது ஆ
ந்தம் எங்ஙனம் வெளிப்பட்டு மணமுறும்? இகத்திலேனும்
பரத்திலேனும் இரண்டுபடாது இன்பமெழுச்சி என்பது
கிஞ்சித்தேனும் உண்டாகுமா? உண்டாகாதாகலின், போத
மென்பது இரண்டுபட்டே யிருக்கவேண்டுமெனின், தவமெ
ன்பது இரண்டெனப்படும். அவை காமியத்தவமெனவும் திட
காமியத்தவமெனவுமாம். இவ்விரண்டுள் காமியத் தவமாகாது
தனக்கெனப்பொருள் கிஞ்சித்துமின்றி, அத்தியாசமாய்வந்து
வந்தடுக்கும் தத்தம் உடல்களை நான் நானெனவும் அவ்வவ்
வுடலைச் சார்ந்து வரற்பாலனவாகிய பெண்டர்முதலிய உயிர்ச்
சார்பு பொருட்சார்புகள் அனைத்தையும் எனதெனவும் ஐய
முறாது சத்தியமாகவே கர்த்தத்துவம் போகத்ததுவமுற்று
நிகழ்ந்துவரும். இவற்றால் உண்டாம் இரகாதி துற்குணங்க
ளையும் மதுமாம்சாதிகளை அருந்தும் துராசாரங்களையும் தடு

7-வது துவைத இன்பாரோப ஆராய்ச்சி விளக்கம். 109

சுறு இத்தேக போக விர்த்திக்வே விரதம் கோன்பு தவம் பகம் முத்தலிய அனேக சற்கிருத்தியங்களையும் இடைவிடா தொழுத் வருதலா மென்க.

நிடநாமியத்தநாமாவது ஷே சற்கிருத்தியங்களைத் தத் தநம் உடலுக்கும் வறிய குடும்பத்திற் தம் செய்குகொண்டு வருவது பாயனற்றதென நமது பிழைகள்கேதும் மமமை விட டகலாஹிவினா கொடுத்தற் சபையதனவாகய இத்தது தரண புலன் போகலோ நாம பந்திககாது வாளாநிற்கும் மூத்திக்கண்ணுமி விடாது பாதுமாத் தங்கொண்டு வருவது ஷாபதம் அயனிறையனாகலின், அந்நோய்நி நமக்கென்று வானி உரிமை பங்குகின்றது? எல்லா உரிமையும அவனு டையதாகலின், அநன் ஆன்டாஸெவமும் தம உரிமையற் றிருக்கலோரமாகலின் அடிமையெனவும், உளளடாயே கொ ண்டு மூத்தி தலம் திரததம் ஏதன்நீனயும் அயனிராற்பண மாகவே பெய்து செய்து அமமதைதன் குன்றியிருத்தலா மென்க. இவ்விரண்டிலுக்கும் உதாரணம்:—

வேதாந்த துளாமணி.

“உடம்பினையும் வருகுதம்பந் தனையும்யா னெனதென் னுளன்கரும் காண்டியெலாக் கிரியையுமீ சற்கே திடம்பெரதின் ருக்குமவ னேபத்தி காண்டி.”

எனக் கூறிபிருக்கின்றதை யுணர்க.

தற்சுதந்தரமுற்றும் தற்சுதந்தரமற்றும் நிகழ்த்தும்ஷே இருகிருத்தியங்களாலும் வரற்பாலது யாது? இன்பமெனின், அவ்வின்பம் இருமை யுற்றதா? அன்றி ஒருமை யுற்றதா? இருமை யுற்றதெனின், அவ்வின்பம் இருமை யுறுவானேன்? கிருத்தியம் கர்த்தத்துவமாயும் அகர்த்தத்துவமாயும் இருமை

புற்றதா லெனின், அவ்விரண்டின்படிமும் எவற்றின்பால் தான் இப்பரந்தின் பாலதெனின், இப்பரமாவது செகமும் சிஷ்யமாகின்றன. செகத்தின்பாலது சிற்றின்படிமும் சிஷ்யத்தின்பாலது பேரின்படிமாம். அரினும், சிற்றின்பாம் செகத்திற் சிஷ்யகையனும் பேரின்பம் சிஷ்யத்திற் சிஷ்யகையனாமாம். உயிர்சன் தமது காமியத்தவத்தாற் செகத்தின் சிற்றின்படிமத்தாற் சிஷ்யகாமியத் தவத்தாற் பார்த்தின் பேரின்பத்தையும் பெறுகின்றன. அத்தவத்தைப் புரிவாழி அவ்வாவின்பத்திற் செல்ல வேண்டுவதன்று, ரெல்லாழி அவ்வாவின்பத்திற் அதன் தன் அதாரத்தில் நின்றுமாய்ந்து ஈது, அவ்விரண்டின்படிம செகத்தின்பாலதும் அர செகத்திற் சிஷ்யகையனும் பார்த்தின் பாலதும் அப்பரத்திற் சிஷ்யகையனாமாயின், அவ்விரண்டி லொன்றிலேனும் உயிர்களுக்கு என்னதகததாரி நுக்கின்றது? அதாவது சொந்தமல்லாமை. இவற்றில் அவ்விரண்டின்படிம உயிர்க்குசியற்கையான்னு சொயற்கையோ! அன்றிவும், உயிர்கள் உலகப்பொருளாயின் உலகசுற்றின்பாம். உயிர்களுக்கியற்கையெனப்படும். அங்ஙனமன்றி உயிர்கள் பரம்பொருளாயின் அப்பரப்பேரின்பம் உயிர்களுக்கியற்கையெனப்படும். இவ்வுலகும் அப்பரமும் உயிர்களுக்கியற்கையின் இச்சுற்றின்பத்திற்கும அப்பேரின்பத்திற்கும் உயிர்களாகிய தாம் வேறெனப்படுவதே திண்ணமென்க.

இரண்டின்பத்திற்கும் தாம் வேறாகில் இவ்வுயிர்கள் எந்த இன்பத்தில் ஆறுதலுற்று நிலைத்திருக்கும்? பேரின்பத்தில் நிலைத்திருக்குமெனின், அவ்வின்பமும் இச்சுற்றின்பத்தைப்போல் உயிர்களுக்கு இரவலுற்றிருத்தலால் எங்ஙனம் அதில் நிலைத்திருக்கும்? சிற்றின்பம் நிலைக்காது மாறுவது இழிந்தோர்க்குங் கண்கூடாயிருக்கின்றது. பேரின்பம் இது போலின்றி என்றும் மாறுத்தகையதா விருக்கின்றதேயெ

னின், அவ்வன்பம் மாறுதிருப்பதென யாதினால் ஏற்கற்பா லா? அனுமான அளவையாலும் ஆகம அளவையாலு மெனின், அனுமான அளவையா லேற்றது, இகமென்பது ஒன்றிருத்தலைப்பற்றி மேலே பரமென்பது ஒன்றிருக்க வே ண்டுமெனவும், இவ்விதத்தின்கண் சிற்றின்பமொன்றிருப்பது பற்றி அபபரத்தின்கண் பேரின்ப மொன்றிருக்க வேண்டு மெனவும், இச்சிற்றின்பம் சுணத்தில் மாறத்தகுவதா யிருப் பதுபற்றி அபபேரின்பம் அங்ஙனமின்றி நீடித்து மாறுதிரு க்கவேண்டுமெனவும், நம்பியுணங்குபற்றிருக்கும் பட்சமாய் முடி சின்றன. இதனால் அனுமான அளவை பயனுற்றதென்க.

ஆகம அளவைபற்ற பயனுற்றோவெனின், அவ்வாகம அளவை மாற்றிக் கொத்ததா? அன்றி ஒவ்வாததா? யுத்திக் கொத்ததெனின், இவ்வாகமம் யுத்தியா லாராய்ந்து வருகின் றனாமயால் ஓங்கி முடிவு பெறுமளவும் ஆகமவளவை இனி வேண்டுவதென்று. இச்சிற்றின்பம் காமியத்தவத்தால் வாய்க் கற்பாலதால், உயிர்களுக்கு இரவல்சுகமா? அன்றிச் சொந்தச சுகமா? சொந்தச சுகமெனின், இச்சிற்றின்பம் உலகுக்கு இரவல் சுகமாக்கும்! இவ்வண்ணமே, அபபேரின்பமும் உயிர் களுக்குச் சொந்தச சுகமாயும் பரத்திற்கு இரவல் சுகமாயுமா கின்றதே! உலகானந்த முலகுக்கும் பரமானந்தம் பரத்துக் கும் இயற்கையென முன்னமே சித்தாந்தமாயிற்று. எங்ஙனம் இரண்டின்பமும் உயிர்களுக்குச் மன சொந்தப்பெடும்? படு மெனின், உயிர்கள் உலகத்திலும் பரத்திலுஞ் சென்று கல க்க இருதவத்திலும் முயலுவானேன்? தத்தம் இன்பத்தை உலகின்கண்ணும் பரத்தின்கண்ணும் முன்னான்றே ஏற்றி யிருக்கின்றதாக்கும்! பின்னான்று அவ்வன்பத்தை யனுபவி க்க இருதவத்தையும் வேண்டுவது, இது விர்த்தையினும் விர் தை! இது நிற்க.

உலகவின்பம் உலகத்ததைவிட்டும் பரத்தினின்பம் பரததைவிட்டும் மாறுந்தகையனவா? அல்லவோ! இங்ஙனம் நுகர உயிர்களுக்கு முன்னூற்றில்லாத இருளித இன்பமும் இநவகைத் தவத்தால் பின்புள்ள வாய்க்குமாயின், அவ்வினபங்கள் எங்ஙனம் உயிர்களுக்கு மாறுநிலைத்திருக்கும்? இயற்கையின்பம் எந்நூன்றும் மாறுதலிடனின்றும் பெருதவத்தால் வரீனும் பொற்கை இன்பம் மாறுதலுடையதே! அஃது அயலின்பமாகலி னென்க. உயிர்களுந்ரு இன்பம் இயற்கையதெனின், இடைக்கண் மாறவேண்டுகதின்று. அங்ஙனமின்றிச் செயற்கையதெனின், எந்நூன்றும் மாறுதலுடையதெனக் கூறவேண்டுகதின்று. சிற்றின்பம் பரததிலேபதென்றும் பேரின்பம் முதத்திலேபதென்றும் பத்திராரணங்கள் கோட்டிக்கின்றதெயனின், முததியினுல முடிவுபெறுங்காறும் ஆகம் அளவை வேண்டித் தின்றென முன்னமே ஏற்கப்பட்டிருக்கலே மாமனின், இந்நூன்று அஃது வேண்டிவ தின்று. அப பேரின்பத்தை ஒவ்வோ ருந்ருமபெறுவது முழுதுமா? அன்றிக் தத்தமக்கும் கூடுமானதா? முழுதுமேயெனின், ஓருயிர் அவ்வினபத்தைக் கொண்டுழி மற்றோருயிருக் கிலலாமற் போகின்றது. அங்ஙனம் இல்லாமற் போகுமாயின், இன்னும் எண்ணரிய உயிர்களும் பின்புநூன்று என்செய்யும்? அவ்வினபத்தை ஓருயிர் முழுதும் கிரகிப்பதென்பது - அகண்டமான கடலீர் முழுவதும் ஓர்கிருமியானது குடித்ததுபோலா மென்க.

அவ்வினபத்தைத் தத்தம் அளவுக்குத் தக்கவாறு பெற்றுக்கொள்ளுகின்றதெனின், இதுகாறும் நிட்காமிபத் தவ உயிர்கள் தத்தம் அளவுக்குத் தக்கவாறு அனுபவிக்க அவ்வினபத்தைப் பங்கிட்டுக்கொண்டு வந்திருந்தால் அவ்வின்பம் எத்துணை குறைந்திருக்கவேண்டும். இனியும் நிட்கா

பெத்தவம் இயற்றி இயற்றி அனுபவிக்கப் பங்கிட்டுக்கொள்
வார்களாயின், இதுகாலும் குறைந்துபோனது போக நின்ற
கின்பம் முற்றும் இல்லாமற் போய்விடுமே? போகுமாயின்,
இனி வரப்போகிற உயிர்களுக் கென்செய்வது? இங்ஙனம்
அபபரத்திற்கு இன்பமென்பது இல்லாமற்போயின், பர
மென்பது துக்கவடிவமாகிறதாய் முடியும். முடியவே, உயிர்
கள் தத்தம் அளவுக்குத் தக்கவாறு பங்கிட்டுக்கொள்ளப்பட்ட
இன்பங்கள் இரவலின்பமாயும் முடிபின்றன. முடியவே, முத்தி
பென்பது இங்ஙனந்தா விருக்குமாக்கும்! கடல் நீரை முகில்
களாலும் ஏலையவைகளாலும் எத்துணை கிரகத்தாலும்
குறைபாதுபோல் அவ்வின்பம் குறைபாமலே யிருக்கு
மெனின், அந்த நீர் எவற்றைக் கிரகிக்கப்படுகின்றதோ? அவ
ற்றைச் சிறுகச்சிறுக வெளிப்பட்ட பின்னான்று மீண்டும் அக்
கடலின்பால்வந்துவந்துசேராமல், வெளிப்பட்டவை வெளிப்
பட்டுக்கொண்டே யிருக்கின், முடிவில் கடலென்னுஞ் சமுத்
திரத்தில் நீரென்பது ஒர் திவலையேனு மிருக்குமா? இராதது
போல், அப்பேரின்பம் உயிர்களால் தத்தம் அளவின்படியே
சிறிது சிறிதாக வெளிப்பட்டுவிட்டது மீண்டும் அபபரத்
தற் சேராமல் உயிர்களிடத்தில் தங்கிவிடுமாயின், அப்பரத்
துக்கென்று என்ன இன்பம் கிஞ்சித்தேனு மிருக்கின்றது?
இன்றுகுமாயின், பரமென்பது முடிவில் இன்பமற்ற தாகிந்
றது.

ஆகவே, அப்பரம் துக்கவடிவமெனப்படும். கடலின்
கண் வந்து சேராதாழி, முன்னான்று அந்நீர் சிறுகச் சிறுக
எவற்றாலெடுக்க வெளிப்பட்டதோ அவற்றிற்சூப் பின்னா
ன்று அந்நீர் பயனின்றிப் போகுமன்றோ? அதுபோல, பரத்
தின்கணின்று வெளிப்பட்ட இன்பமானது மீண்டும் அப்பர
த்தின்கண் வந்து சேராதாழி முன்னான்று அவ்வின்பம் எங்

உயிர்களால் சிறுகச்சிறுக எடுக்க வெளிப்பட்டதோ அவ்வுயிர்களுக்குப் பின்னான்று அவ்வின்பம் பயனின்றிப்போம். போகவே, உயிர்களுக்குச் சிறிதுஞ் சுகமென்பதின் நி முன்போலவே துக்கவடிவாக்விடும். இதனால் உயிர்கள் முற்பொழுதும் பிற்பொழுதும் இன்பமுற்றனவாயும் இடைப்பொழுது துக்கமுற்றனவாயும் முடிகின்றன. இஹோல் பரமானது முற்பொழுதும் பிற்பொழுதும் துக்கமுற்றதாயும் இடைப்பொழுது இன்பமுற்றதாயு மாகின்றது.

இதனால் பரமானது ஒருபோது துக்கமுற்றதாயும் உயிர்கள் அவ்வொருபோது இன்பமுற்றனவாயு மாகின்றன. ஆகின்றதால், உயிர்களுக்குத் தோடம் வந்தாலும் அது ஓர் பெரிதன்று! பரத்திறகுத் தோடம் வரலாமா? இதற்கென்செய்தும்? முற்பொழுதும் பிற்பொழுதும் துக்கவடிவாயுள்ள உயிர்கள் காமியத்தவ முதிர்ச்சியால் பெரிதும் ஆக்கமயமாகிச் சிற்றின்பத்திற்சென்று தாக்குவனவும், நிட்காமியத்தவமுதிர்ச்சியால் ஷெமுற்பொழுதும் பிற்பொழுதும் பெரிதும் இன்பவடிவாயுள்ள பரமாகிய பேரின்பத்திற் சென்று தாக்குவனவாமாய் முடியும். முடியவே, உயிர்கள் எவ்வின்ப வசத்தன? சிற்றின்ப வசத்தனவெனின், நிட்காமியத்தவம் இவ்வுயிர்கட்கு வேண்டுவதன்று; பேரின்ப வசத்தனவெனின், அப்பேரின்பம் உயிர்களுக்கு முற்பொழுதும் பிற்பொழுதும் உளதாயும் இடைப்பொழுது தவத்துணையாய் வாராமலு மிருக்கட்டும். உயிர்கள் எவ்வின்ப வசத்தனவோ அவ்வின்பம் அவ்வுயிர்கட்கு இயற்கையதா யிருக்கவேண்டு மன்றோ? இயற்கையாகிய இன்பம் முற்பொழுதும் பிற்பொழுது மில்லாதிருக்குமா? அன்றியும், ஓர் அரிய தவத்தாலேனும் அவ்வின்பம் அன்னியமாய் நின்று பெறப்படுமா? அங்ஙனம் பெறப்படுவதால் அவ்வின்பம் அன்னிய மென்பதற்கு முரணின்று, அன்றி

7-வது துவைத இன்பாரோப ஆராய்ச்சி விளக்கம். 115

யும், இச்சிற்றின்பத்தைத் தூலநானாகநின்று அனுபவிப்பது போல் அப்பேரின்பத்தை என்ன நானாகநின்றனுபவிப்பது? சிவாகாரமாய் நின்று அனுபவிப்பதெனின், அச்சிவாகாரப் படுங்காறும் அவ்வின்பம் அன்னியமன்றோ? இவ்வாகாரப் பட்டுழி அஃதன்னியமாயும் அவ்வாகாரப்பட்டுழி இஃதன்னியமாயு மாகின்றன.

ஆதலால், இவ்விரண் டாகாரங்களும் தாமன்றென்பதாயிற்று. ஆகவே, அவ்வொற்ற லுண்டாகும் இரண்டின்பமும் அன்னியமென்பதற்கு முரணின்னு. இன்றாகலின், உயிர்கள் என்ன ஆகாரவடிவின் வெனப்படும்? சடசித்தாகார வடிவின் வெனின், அவை ஒன்றால் தாம் அறியப்படுத தகையன வாகலின் சடமெனவும், ஒன்றைத் தாம் அறியுத தகையனவாகலின் சித்தெனவு மாகின்றன. ஆகன்றதால், சடசித்தாகிற இவ்விருகுணங்களும் எந்தக்குணியுடைய தெனப்படும்? அன்றியும், இவ்வுயிர்கள் பரத்தை நோக்கச் சத்தும் பரத்தை நோக்க அசததுமெனக் கோடலும் அங்ஙனமே. அதாவது ஓர் குணியின் குணங்களாகலினென்க. இவ்விருகுணங்கட்கும் குணிப்பொருள் யாதெனப்படும்.

இதுநிற்க, மலரியின்கண் வசப்பட்ட ஓர் அயக்கோலானது அம்மலரி அசைவினால் தான் அம்மலரியின் ஓர்பாரிசத்திலேனும் நிலைக்காது இருபாரிசத்திலும் மொத்துண்ணுவது போல், இன்பவசப்பட்ட உயிர்களானவை ஷே இருவகைத் தவத்தாற் சிறிது பெரிதென இரண்டாக வரற்பாலன வாகிய அவ்வின்பங்களில் நின்று தாம் ஒரிற்பத்திலேனும் நிலைக்காது இரண்டிற்பத்திலும் மொத்துண்டுகொண் டிருக்கின்றனவாயின், உயிர்கள் எந்த விற்பவசமுற்றன? இரண்டிற்பமும் தவத்துணையாக வாகலினென்க.

உயிர்கள் இருதவத்திலும் செல்லாது நிற்கின், இரண்டிற்பத்திலும் மொத்துண்ணுதலின்றி நடுவு நிலைபுகாய்

வாளா இருத்தற் கியையும்ன்றோ? அங்ஙனம் இயைந்திருத்தலே சாலுமான சுகபபேறெனின், ஸூ இந்நவாகத தவத்தையும் புரியாது வாளா இருத்தலென்பது-இருநவத்தி லுஞ் செல்லாது நிற்பது மாத்திரமா? அவ்நித தேகபோச த்தை நுகராது நீங்கி யிருப்பதுமா? போசத்தை நுகராது நீங்கியிருப்பதுந்தா னெனின், இத்தேகபோச மென்பது இருப்புண்டெனச் சம்மதித்துத் தாம் நீங்கி யிருப்பது? அன்றி இருப்பான்றெனச் சம்மதித்து நீங்கி யிருப்பது? அல்ல இருப்புண்டெனச் சம்மதித்து நீங்கி யிருப்பதெனின், அது இருநவாகத தவத்துள் ஸூ மென்பது அது தவ மெனின், சிட்டுகாமியத் தவமென்க.

இப்போகம் இன்னொரு சம்மதித்து நீங்கியது யாதெ னப்படுமெனின், அதுதான் இவ்விருநவாகத தவமுங் கடந்த விவேகத்துவமென்க. அது விவேகத்துவமாயின இவைகளை அவிவேகத்துவமாமே யெனின், காமோபாசன காண்டத்தி ற்றமேல் ஞானகாண்டம் யாதுக்கிருக்கின்றது? இவ்விருநவா கமும் பொருளல்லவற்றைப் பொருளென்றுணரும் மருளாகலி னென்க.

இதுநிற்க, காமியத்தவத்துணை சிற்றின்பத்திலும் சிட்டு காமியத்தவத்துணை பேரின்பத்திலும் மொத்துண்டுகொண் டிருக்கின்றதாயின், எவ்வின்பத்தில் நிலைத்திருக்கின்றது? இவ்விருண்டின்பமும் அயலின்பமாகலின் இரவல் சுகமெனப் படுமன்றோ? இரவல் சுகம் எதுகாறும் பயனுறும்? தவத்தின் வலித்துணைகாறுமன்றோ? சிற்றின்பம் காமியத்தவத்தின் வலித்துணையாயினும், பேரின்பம் சிவாகாரமான ஞான்றன் றோ? அங்ஙனமிருக்க, அஃதும் தவத்தின் வலித்துணையென்ப தென்னையெனின், சிற்றின்பம் எவ்வாகாரமான ஞான்று

வாய்க்கற்பாலது? விடயாகாரமான ஞான்றன்றோ? அதாவது, தூல ரூக்கும் சரீரம். இத்தூல ரூக்கும் விடயவடிவம் உயிர்களுடைய நமது இப்பற்கைச் சொருபமா? அன்றாகலின், விடய சிற்றின்பம் மெக்கடைக்கண் வந்து வந்து மாறுகின்றது. இங்ஙனமே, சிவவடிவமும் நாமன்றாகலின், நாம் அச்சிவாகாரமான ஞான்று அப்பேரின்பம் நமக்கு இடைக்கண் வந்துவந்து மாறுமன்றே? விடயாகாரம நாமாயின், சிவாகாரமும் நாமாகலாய்: இவ்விரண்டில் ஒன்று நாமாயின், மற்றொன்று யாவடிவ மெனப்படுமாய்: அஃதும் தவத்துணை நாமன்றே? இங்ஙனம் இவ்வி ருவடிவமும் நாமன்றாயின், இவ்விருவடிவம் காரணமாக வரற்பாலனவாகிய இவ்விரண்டின்பமும் நமக்குச் சொந்தமா? சொந்தமானாலன்றே நிலைத்திருக்கும்? அநிலையும் இருக்கமும் எங்ஙனம் நிலைத்திருக்கும்? இவ்விரண்டுமே அயலின்பமாகலின், தத்தம் கட்டம் எத்துணையோ அத்துணைக்கு இரவலாக வந்தமைகின்றன. அன்னிய சுகத்தை இரவலாகப் பெற்றுப் பின்னான்று கைவிட்டுப் போவானேனென்று இவ்விரு தவத்திலுந் செல்லாது விட்டுவிடின் சுகமாகப் சிபிபுறுதற்கு மாகக்க மெங்ஙனம்? அத்தாகமானது இன்பம் முன்னான்றில்லாதது இடைஞான்று வாய்ப்பதும், வாய்த்த இடைஞான்றுள்ளது பின்னான்று மாறுதலுமாகிய இவ்வேறுபாடின, இயற்கையா யிருக்கவேண்டு மென்பது. கமக்கு இயற்கையின்பத்தைத் தாம் அபேட்சிப்பது ஏனேயென்று, ஆங்காங்கு முள்ளனவாகிய உயிர்களுக்குக் கயிற்றரவு போல் நானென்பது வேறுபட்டதுபோலத்தோற்றும் தோற்றரவு சிந்தியின் நி,

சொருபகாரம்.

“எல்லாரு நானு யிருந்துரைப்பா ராகிறமை
யல்லாம் லீச னனவுமவர் - சொல்லாலே

பெற்றமகன் நம்பி பிதாப்பே ருரைத்தொருவர்க்
குற்றவுடல் வேறாகு மோ.”

என்றருளிய ஆன்றோர் தெளிவாக தாம் கைப்பற்றி நானாக
நிற்கில், அவ்வபேட்சை யின்றமுமென்க.

அயல் நானாய் மருளுவானேனெனின், கழிற்றரவு சீட
டாந்தம் கூறினது யாதுக்கு? இங்ஙனம் கேட்பதற்குல்லவே?
மருண்டதுபோல் தோற்றினதா லென்க. மருண்டதுபோ
லும் பிள்ளான்று தெருண்டதுபோலுமே யன்றித் தமைய
கோக்குழி அவ்வண்மையில் இல்லவோயிலை. ஐயவெழுத
க்கு என்செய்வதெனின், தனனை கோக்காக்காறா. இவ்வா
யம் அகலாதென்பதே திண்ணமென்க. இதற்குதாரணம்:—

ஞானவாசிட்டம்.

“பேதமுறு புத்தியே மாயை யாகும்

பெரிதுவருங் தியுமிதனைப் போக்கல் வேண்டம்

போதமுறு பேற்றினு லன்றி மாயைப்

பொருத்தியின் கரைதோன்றப் புகலத் தோன்றி

லேதமறு மப்பதமே யிறவா வீடா

மிம்மாயைப் பிறப்பிடமே தென்னல் வேண்டாஞ்

சேதமுறக் கொல்வழியே தென்று தேர்வாப்

சிதைவுற்ற லிதனியல்பு தெரியு மன்றே.”

எனக் கூறியதனாற் காண்க.

இஃதிங்ஙனமிருக்க, மூன்றான்று இருவகைத் தவத்தா
லும் வாய்க்கற்பாலனவாகிய இருவகைஇன்பமும் நிலையற்றன
வாகலின் இந்நிலையாமைக்கு விடாது பாடுபடுதற்கன்றோ
கர்மோபாசன இருகாண்டமும் வந்திருக்கின்றன? வந்திருக்
கினும் அவை இன்பம் மாறுதிருக்கவேண்டுமென அபேட்சித்

திருக்கும் இவ்விடாத அபேட்சையைத் தடுத்தற் கியைந்த
தன்று. ஆகலின், தடுத்தற் கியைந்தது மூன்றாவது ஞான
காண்டமென்ப தொன்றே! எங்ஙனமெனின், இக்காண்டம்
முன்னான்று மனமென்ப தலையாமையையும், பின்னான்று
சஞ்சலமென்ப தனுகாமையையும், அதன் பின்னான்று
உள்ளத்தில் நிலைத்திலங்கிய களிப்பு மாறாமையையும், கடை
னான்று நானே தானாக நிற்பதையும் செய்வித்தற் கியைந்தது.
இதற்குதாரணம்:—

சோருபசாரம்.

“எச்சாத் திரம்பேண்டி மெச்சா தனேவேண்டும்
பிச்சாட்டல் லோகெடுவாய் பேதையர்க்குப்—புச்சாண்டிச்
காட்டுவார் போலவறுங் கற்பனைய தாக்கியுல
காட்டுவார் தம்மைக்கா ணர்.” என்றும்,

உத்தமவாநதூல்.

“ஆரே வியற்கை யவாநீக்கற் கொன்றுகேள்
திராச் சகமுழுதுஞ் சித்தாக்கிற்—சாராதே
சித்து ஈடத்துவிதந் திருவதான் மாப்புலவீ
ரித்தையொத்த முத்திநில யில்.” என்றும்,

கைவல்லிய நவநீதம்.

“சித்தாரா னிறைந்தோ னென்ற திடமற வாதி ருந்தா
மெச்சனை யெண்ணி னாலு மேதுசெய தாலு மென்ன
சுத்திரை தெளிந்த பின்னர் நிற்கின்ற கனுவைப் போல
வத்தனை யும்பொய் தானே யானந்த வடிவா நானே.” என்றும்,

தத்துவராயர் பாடுதுறை.

“அன்னிய மில்லையென் னாதேடா கான
மானந்த மானோமென் னாதேடா கான

தன்னு சுடரேயென் றாதேடா காளந்
சோதியுட் சோதியென் றாதேடா காளம்.” என்றும்.

“என்னுளே யாவையுங் கண்டிட லாவது
யாவையு ளென்னையுங் கண்டிட லாவது
மன்னியங் கண்டிடேன மென்றிட லாவது
மறிவே வடிவா யிருந்திடி னல்லவோ.” என்றும்,

குறள்.

“ஆரா வியற்கை யவாந்பி னந்தலையே
பேரா வியற்கை தரும்”

என்றும் கூறியவாற்றாற் காண்க.

இவ்விளக்கத்தில் இடாகாறும் கூறிப்போந்ததில் தன்னை
தானந்தமென்பது கிஞ்சிததும் பொருள்படாது முற்றுங் கந்
பனைகளாயும், அயலிறந்து தானே தானாகநிற்கும் திருச்சபை
னந்தமே எஞ்ஞான்றும் இருப்பாயுந் தேர்ந்ததென்க.

ஏழாவது

துவைத இன்பாரோப ஆராய்ச்சி விளக்கம்

முற்றிற்று.

அகம்புற ஆராய்ச்சி விளக்கம்.

இவ்விரண்டாராய்ச்சியில்

இஃது

புறத்து ஆராய்ச்சி விளக்கம்.

இவ்வாராய்ச்சிக்கண்

முதலாவது

தேகமென்னும் சத்தார்த்த

ஆராய்ச்சி விளக்கம்.

வேள்பா.

இந்தவா ராய்ச்சியின்க ணிவ்வழுவ மாந்தனக்கு
வந்துங்கழ் தேகமெனு மன்பெயர்தா—னெந்தவிதத்
தும்மணர்த்த மாகியே தோன்றுமுறுப் பாகுமனைத்
தும்மிருப்ப தாகுமே தோயநது.

எங்ஙனமெனின், இத் தூலதேகம் தோற்றும் நிலைமையை யுடையதா? அன்றி அறியும் நிலைமையை யுடையதா? தோற்றும் நிலைமையையே யுடையதெனின், முன்னான்றும் பின்னான்று மிருந்து தோற்றுகின்றதா? அங்ஙனமின்றி இடைஞன்று மாத்திரம் தோற்றுகின்றதா? முன்னான்றும் பின்னான்றும் இருந்தே இஞ்ஞான்றும் தோற்றுகின்ற தெனின், இங்ஙனங் தோற்றுகின்றது ஓர் முதலாக இருந்தா? அன்றிக் கற்பனையாகவா? ஓர் முதலாகவே யிருந்து தோற்று

கின்றதெனின், இதனால் இத்தேகத்தைத் தேகமென்றுணர்வது அறிவெனப்படுமா? அன்றி அறிபாமைபெனப்படுமா? அறிவெனவே படுமெனின், ஒன்று கூறுதும். அஃதென்னெனின், தேகம் தேகம் என வழங்கப்பட்டு வரும் இப்பெயரானது அர்த்தப்பெய ரெனப்படுமா? அன்றி அனர்த்தப்பெய ரெனப்படுமா? அர்த்தப்பெய ரெனப்படு மெனின், பொருட்பெயர் இப்பெயர் காலப்பெயர் கிளைப்பெயர் குணப்பெயர் தொழிற்பெயரென்று வழங்கப்படும் இவ்வுவகைப் பெயர்களுள் தேகமென வழங்கப்பட்டு வரும் இப்பெயரானது பொருட்பெயரென்றாகின்றது. ஆகவே, இஃது ஒருபொருள்குறித்த பல பெயர்களுள் ஒன்றென்பதா? அன்றிப் பலபொருள் குறித்த ஒரு பெய ரென்பதா? பலபொருள் குறித்த ஒருபெய ரெனப்பது நாகமென்னும் பெயர். அது ஆகாயம் குரங்கு புன்னை மரம் தூசு மலை பாம்பு யானை முதலியனவாகிய பல பொருளை விளக்கும் ஒருபெயராகின்றது. தேகமென்னும் பெயர் ஆக்கை சரீரம் உடம்பு மெய் முதலியனவாக வழங்கப்படும் பெயர்களோடு தொந்தமுற்று வழங்கப்படுகின்றது. இப்பல பெயரும் ஒருபொருளை விளக்கும் பல பெயராகுள் ஒன்றென்பதாயிற்று.

ஆகவே, தேகமென்னும் இப்பெயர் எந்தப் பொருளை விளக்க வந்தது? வடிவமாயுள்ள ரூபத்தையெனின், வடிவங்களாயுள்ள எவ்வெவ் ரூபங்களும் தேகமுதலியனவாக வழங்கப்பட்டு வரும் தொந்தப் பெயர்களையே ஏற்று வேறே எப்பெயரையும் ஏவாதிருக்க வேண்டுமே? அங்ஙனம் வற்க வில்லையெனின், வடிவாயுள்ள ரூபமென்றற்க. தேகமென்னும் பெயரை யேற்கும் பொருள் யாதோ அதனை இஃதெனச் சுட்டி யுணர்த்த வேண்டுமன்றோ? ஏனெனின், சுட்டி,

1-வது தேகமென்னும் சத்தார்த்த ஆராய்ச்சி விளக்கம். 123

யுணர்த்துதல் கையையாதது குணியமும், சுட்டி யுணர்த்துதல் கையவது நாமரூபமு மாகலினெனக. என்னே,

ச சி வ ரீ ன போ த ம்.

“அறியாப் பொருள்கா ரணமா யைகுறித்
தறியும் பொருள்கா ரியமா முலகிந்
நெறியாற் திகழ்நான் மறையந் தமெலா
நீயன் நெனவோ துறந் தரமே.”

என்ற நுரிபதை யுணர்க.

பொருட்பெயர்கள் பொருள்களை விளக்க வந்திருக்கின்ற
மையால், அங்ஙனம் இத்தேகமென்னும் பெயரும் எந்தப்
பொருளை விளக்க வந்திருக்கின்றதோ? அவ்வளவைத் தெரி
வதற் கெங்ஙனம் கூடும்? இதுதான் தேகமென வழங்கப்
படும் பெயரை ஏற்றற்பாலதெனின், இதுதான் தேகமெனச்
சுட்டிப் காட்டிய இந்தச் சுட்டானது அவயவமாகிய உறுப்
பின்மேல் விழுந்ததே? தேகமென வழங்கப்படும் பெயருக்
குப் பொருள் யாதென வினவி, பல வுறுப்புகளுள் ஒன்றைச்
சுட்டி யுணர்த்தல் முறைமையல்லவே? இங்ஙனம் சுட்டிய
தற்கையெந்த உறுப்புக்குப் பெயர் மாற்பென்கிறதாக வழங்
கப் படுகின்றதே? இங்ஙனமே ஒவ்வோ ருறுப்புக்கும் இயை
ந்த பெயர்கள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றனவே! உறுப்புக்க
ளாவன:—

திநவாங்கக் கலம்பகம்.

“குழல்துசல் புருவம் விலோசனங் காது
நாசிவாய் நகைமுகங் கண்டங்
குலவதோள் முன்கை யங்கைமெல் விரல்கள்
கூருகிர் கொங்கைகண் வயிறு
விழைதரு முரோமம் வரையிடை யுந்தி
வீரும்புமல் குல்துடை முழந்தான்

மிளிர்கணைக் கால்கள் புறங்கு பரடு
மென்குதி விரல்கள்தான் தானே.”

என முப்பத்திரண்டு பேதங்களா யிருக்கின்றனவென்க.

இவற்றுள், எந்த உறுப்பு தேகமெனும் பெயர் கேள்வி பாலது? அவ்வன் வறுப்பும் தத்தமக் கிழைந்த பற்பல பரியாயப் பெயர்களை ஏற்கப்பட யிருக்கின்றதால் தேகமென்னும் பெயரை ஏற்றிலங்கும பொருள யாதல் அதனை நன்குணரவேண்டுமே! இவ்வகை யுறுப்புகளினி னோககையெழுச்சியே தேகமென்றி னு பெயர்களு பொருளாமெனின், அஃது விகாரமெனப்படுமா? அன்றிச் சுயம்பெனப்படுமா? சுயம்பெனப்படுமெனின், தோர்க்கை மென்பதற்கு கையயாதிநு திருக்க வேண்டுமே! சேர்க்கையற்ற நிருத்தினால் விகாரமெனப்படுமோ வெனின், ஒன்றன் கூட்டார் பலவீனீட்டம் திரிபினுகமென்னும் இதற்கு முததர்மமும் பாடுகனப்படும்: விகாரமெனப் படுமன்றோ? அவை ஒன்றைப் பொருள்கள் ஒன்றோடொன்று சேர்க்கு ஒர் முதல்போற் காண்டல் ஒன்றன்கூட்ட விகாரம். அது நெல்லம்பர முதலியன போலாம். பல இனப்பொருள்கள் ஒன்றோடொன்று சேர்ந்து ஒர் முதல்போற் காண்டல் பலவீனீட்ட விகாரம். அது நால்வகைச் சேனைகள் ஒருங்குற்ற சைன்னியமென்பது போலாம். ஒன்று திரிந்து அதாவது ஒன்றுகெட்டு மற்றொன்றாக இருத்தல் திரிதல் விகாரம். அது பாலென்பது கெட்டுத் தயிராகல் போலாம். இம்முத்தர்மத்துள் தேகமென்னும் பெயரை ஏற்கற்பாலது என்ன விகாரமெனப்படுவது? பலவீனீட்ட விகாரமன்றோ? இதனாற் பொருளெனப் படுகதெங்ஙனங் கூடும்?

அன்றியும், உறுப்புக்க ளொன்றோடொன்று சேர்க்கையுற்ற ஞான்றும், அச்சேர்க்கை கலைந்த ஞான்றும் இருப்

1-வது தேகமென்னும் சத்தார்த்த ஆராய்ச்சி விளக்கம். 125

பது யாதெனப்படும்? உறுப்புக்களெனப்படு மன்றோ? தேகமென்ற பெயருக்குப் பொருளுென்ப தெங்கே? காணோமே! இருக்கின்றது உறுப்புக்களாகின். இவ்வுறுப்புக்களை விட்டு இவற்றின் சேர்க்கைகளை ஓர் முதலெனவும், தேகமென்ற பெயருக்கிவைத்ததெனவும் மபங்கிய மயக்கத்தை அறிவாது முன்னர்த் தேகத்தைத் தேகமென் னுணர்நம் இம்மயக்கத்தை அறிவெனக் கூறியது அறிவாமை யெனப்படுமன்றோ? அன்றியும், தேகமென்பது ஓர்நான் யுள்ளதா? அதாவது இடைநான் மென்பது. இவ்விடைநான்றோடு முன்னாண்ம பின்னாண்ம முள்ளதா? இடைநான் மென்பது உறுப்புக்கள் சேருந் தும ஞான்றென்க. இவ்விடைநான் யுள்ளதெனின், முன்னாண்ம பின்னாண்மமுள்ள உறுப்புக்களில் மெச்சத்தேனு முண்டா? இல்லையன்றோ? எவ்வெனின், இது பொருளுள்ள விடத்தில் அந்நாண்மே மன்றோ? பொருள் எங்ஙன பிடுக்கும? இராதே! அதுபோல், இஞ்ஞான்று தேக இருப்பில் இதற்கு மாறான உறுப்புக்கள் இராதிருக்கலென்கின்றோ? இருக்கின்றதால், அவ்வுறுப்புக்களன்றித் தேகமென்பதற்குப் பொருளுெங்கே? இருக்கின்றதே பெனின், இந்நான் யுள்ளது முன்னாண்மம் பின்னாண்மமுள்ள உறுப்புக்களின் இருப்பில் உண்டெனப்பட்டதா? இந்நான் உண்டென்பதற்கு அங்ஙனமில்லையே! இதற்கெனசெய்தும!

அன்றியும், பொருளுென்பது ஓர்நான் யுள்ளதாயின், என்ன இருநாண்மம் வனிருக்கப்படாது? அதுபோல், தேகமெனப்படுவது இஞ்ஞான் யுள்ளதாயின், முன்னாண்மம் பின்னாண்மம் ஏன் இல்லையெனப் படவேண்டும்? இஞ்ஞாண்மே இன்றாகலின், முன்னாண்மம் பின்னாண்மம் இல்லை பென்பதாயிற்று. ஆகவே, முப்பொழுதும் இன்மை யெனந்

கிையந்த தேகமென்பது எப்பொழுதும் எங்கும் இருப்பெனற் கியையும்? இையயா திருக்கின்றமைபின், இததிண்ணம் நோக்கி இதற்குப் பிராகாராவம் பிரத்தொய்தாவாவ அன்னியோன்னியாபாவம் அததியந்தாபாவமெனக் கூறியிருக்கின்றனர். இந்நாற்பொழுதும் இன்மையென்பாநிமதேகமாகிய தோற்றத்தை உண்டென யுணர்வது அறிவென்பதா? படாமையின், அறியாமை யென்பதற்கு முரணினென்க. இத்தேக ஆராய்ச்சியிற் தோற்றது பாடுதலின், இபுறத்து ஆராய்ச்சிக்கண் முதுகெகையுள்ள அறிவறிபுமைபுபேதமும் இவற்றிறகுமேல உயர்திபு மொழிபுமைபும் உண்மை அவயவக் குழாங்களுமா மென்க.

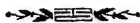
முதலாவது

தேகமென்னும் சத்தார்த்த ஆராய்ச்சி விளக்கம்

முற்றிற்று.

இரண்டாவது அவயவமென்னும் சத்தார்த்த ஆராய்ச்சி விளக்கம்.

வேண்டாம்.

இந்தவா ராய்ச்சியின்க ணையதே வவயவப்பே
பொருளிலி சக் கும்மனர்த்த மெய்துடைய—தொகைமுறத்
தோன்றியவா ட் சாதிக்கோ தோயு மிருப்பனாதா
ஆன்றி யுணர்வோர்க் குறும்

எங்ஙனமெனின், தேக ஆராய்ச்சி யுழைப்பில் இருப்
பாக வினாறு அபரபாங்ஙன். இங்ஙனம் சிந்தும் அவயவங்
களை இருப்பென னுணராதா இந்நாடுந் தோற்றன் மாத்
சிரமமாக் கூறுமதேகமென்பதை ஓர்முதலெனக் கண்ணிர்
தது வநுகின்றது மிக்க அறியாமையன்றோ? இஃதறியாமை
பாயினும், அவயவங்கடையேனும் இஞ்ஞான்று இருப்பென்
னுணர்வது அறிவெனப்படுமா? அன்றி அறியாமை யெனப்
படுமா? அறிவெனப் படுமெனின், இவ்வுறுப்புக்கள் ஒன்று
மற்றொன் மெனப்பட்டாது, வெவ்வேறு பேதமுற் றிருக்கின்
றனவா? அன்றி ஓரினப்பொருள்களாகவே அபேதமுற் றிரு
க்கின்றனவா? வெவ்வேறுகளாகவே பேதமுற் றிருக்கின்றனவெ
னின், தோற்றத்தாற் பேதமுற் றிருக்கின்றனவா? அன்றி
அர்த்தத்தாற் பேதமுற் றிருக்கின்றனவா? அர்த்தத்தாற்
பேதமுற் றிருக்கின்றனவெனின், சிரமென்கிற உறுப்புக்
கும் பதமென்கிற உறுப்புக்கும் என்ன அர்த்தம் பேதித்
திருக்கின்றது? பேதமாகத்தானே இருந்து தோற்றுகின்றன
வெனின், எது இவ்வளவு பேதங்களாகத் தோற்றுகின்றது?

இவ்வளவு தோற்றங்களும் வடிவின் பேதங்களா? அன்றி வேறு பேதங்களா? வடிவின் பேதங்களுள்ளும் தோற்றப் பேதங்களாக முடியுமாகலின், வடிவின் பேதங்களன்று பொருள் பேதங்களா மெனின், சிரமென்பது ஓர் பொருளும் பதமென்பது மற்றோர் பொருளுமாய் நுகுகின்றனவா? சிறிது மில்லையே! இவ்விரண்டு உபபும் மாமிசாதிய பொருள்களாக இருக்கின்றனவே! எங்ஙனம் இவ்விரண்டு உபபும் பொருளாற் பேதித்திருக்கின்றன.

இங்ஙனமே ஏனைய ஓர்வொரு உபபும் மாமிசாதிய பொருள்களாகவே இருக்கின்றனமெனின், அவையாமாதிர இவ்வுபபுக்க ளீனைத்தும் பொருளாற் பேதித்ததல்லாம. பொருளாற் பேதித்த தன்மையின் பின்ன யாதிறுற் பேதித்திருக்கின்றன? சொருபங்களாலெனின், சொருபங்களெல்லாம் பல்வகை வடிவுப் பொருள்களாகலின், தோற்றம் மாத்திரமென்பதற் கையாதிருக்கின்றன. இவையிலே, எல்லா உறுப்புக்களும் மாமிசாதிகளாகிய ஓர்வொருபொருள்க ளாகின்றன. ஒரு உபபின்பொருள் மற்றோரு உபபின் பொருட்களையயாது பேதித்திருப்பதுமுண்டா? இல்லையே! அன்றியும், இவ்வுறுப்புக்கள் விகற்பமுறுதற்கு முன்னான்றும் இவ்விதப்பங்கள் மாறியும் பின்னான்றும் உள்ளது யாது? மாமிசாதிகளெனின், அம்மாமிசாதிக ளிருப்பில் இவ்வுறுப்புக்க ளுண்டா? இன்றெனின், அஞ்ஞான் நிருப்பது யாது? மாமிசாதிகளேயெனின், உறுப்புக்கள் எஞ்ஞான் றுள்ளது? இடைஞான்றுள்ளதெனின், அதாவது, இஞ்ஞான் நெனப்படுவது. முன்னான்றும் பின்னான்றும் உறுப்புக்க ளில்லாமைபோல் இஞ்ஞான்றுள்ள உறுப்புக்களில் மாமிசாதிக ளுண்டெனப்படுகின்றனவா? அன்றி இன்றெனப் படுகின்றனவா? இன்றெனப்படுகின்றனவெனின், அவைகள் ஏன் இன்றெனப்படும்? ஓர்

பொருள் உள்ளவிடத்தில் அஞ்ஞான்றே மற்றோர் பொருள் எங்ஙனம் நுகரும்? இராதன்றோ? அதுபோல், மாமிசாதிக னிருந்தில மற்னோர் பொருள்களாகிய உறுப்புக்கள் இருத் தற்கியைப்படிமா? இயைபுமாதின், இஞ்ஞான்றுள்ள உறுப்புக்க ளிருந்தமிடத்தில் மாமிசாதிய பொருள்கள் நுகரலாம். ஆங்கு உறுப்புக்கள் இன்னவையால் சுவர மாமிசாதிகள் இன்றென் டேத அவை எமெனின், உறுப்புக்களாகிய வடிவம் மாறிய விடத்தினுள்ள மாமிசாதிகள் பற் றிநுகர்தலையுண்டா? அதாவது- இவையுறுப்புக்கள் விரிபு முறுநுறு முன்ஞான் மென்பபடு வாய். அன்ற, நுகரலாக உண்டெனவெனின்? நாதனமாக ின் உண்டெனவெனவெனின், முன்ஞான் நிலலாதது பின் ஞான் நுகரலாக உண்டெனவெனின், இஞ்ஞான் அன்னா னெனான் நிலலாமென்போதுமன்றோ? போதுமாயின், உறுதிப் பொருளைப்பதிவிட போதுமே! இல்ல விற்பையினும் விரிபுமாய்க்கும்!

இவையுறுப்புக்கள் மாறியிடம் பின்ஞான் அன்ன மாமிசாதி கள் முன்ஞான் அன்னவையெனவென்று வேறன்று. முன்ஞா ன்றம பின்ஞான் அமுள்ள மாமிசாதிகள் இஞ்ஞான் மெங்கே போயின்? அவைகள் இருந்தபடி இருக்கின்றனவே! அங்ஙன மிருக்கும் மாமிசாதிகள் உறுப்புக்களாகிய வடிவபேதங்க ளால் மறைபட்டதுபோற் காணப்படுகின்றனவேயன்றி இல் லாமற் போயிற்றோ? உறுப்புக்களாகிய வடிவங்களை ஒவ்வோர் முதலென்றுணரும் நாட்ட தோடத்தால் மாமிசாதிக ளிருந் தும் தோன்றாததேயன்றி, அவை இல்லாமற்போயினவன்று. இஞ்ஞான்றே உறுப்புக்களைநாடும் திருட்டிநீங்கின், மாமிசாதி கள் உண்டென்பதற்கு முரணினரும், இன்றாகவே, உறுப் புக்களைத் தும் தோற்றபேதங்களாயிற்று. ஒவ்வோர் தோற் றத்தின்கண்ணும் இருக்கும் இருப்புக்களைவிட்டு இத்தோற்

தங்களை ஒவ்வோர் முதலென உணர்ந்துவருவது அநியாயம்
 வென்பதுமேதா? அன்றி அறிவென்பதொன்றே அந்நாள் அறி
 வென்பதற்குடனின்றி. அநியாயம் யாகனின், இவ்வாய்
 மையே இவ்வாராய்ச்சியில் பொருளல்லவாகப் புலப்படா
 வற்றது. ஆகவே, இவ்வாய்வ ஆராய்ச்சிக்கண் தேவதா
 தெனின், இரண்டாவது அநிகராயுள்ள அறிவற்றவா
 பேதமும், இவற்றிற் தமேல் உறுதியொன்றாக உணர்வதற்
 மாட்சாதிகளுமா மென்க.

இரண்டாவது

அவயவமேன்னும் சத்தார்த்த ஆராய்ச்சி விளக்கம்

முற்றிற்று.

சூராய்ச்சி விளக்கம்.

[illegible]

எந்தவொருவரும், இத்தகரம் அடியை ஆராய்ச்சியி
 னுட்கு உடையதென விரிவிடாது அப்பவகத்துள் ஓவ்வொன்றை
 மனத்தினால் புத்தெனக்கொண்டி வந்திரு மிக்க அறிபா
 னாராயினும், இன்னான் நிதர்பெனக் கேட்பபெற்ற மாயி
 னாகினை எனவே புத்தெனக்கண் டினர்வது அறிவென்ப
 படுமா? என்றி அறிபாமை யொன்றிமா? அற்றென்றே
 ஏற்காப்படுமெனின், இம்மாயிசாதிகள் அந்தத்தை ஏற்கப்படு
 வவ்வா? அன்றி ஏற்காப்படாதனவா? ஏற்காப்படாதனவெ
 னின், ஆதிபற்றனவாக விவாதிமே! இவைகள் அந்தத்தை
 ஏற்காது நோடமென்றை யெனின், அவ்வந்தத்தில் இம்மாமி
 சாதிகள் யாதுபொரு ளாகின்றன? மட்பொரு ளாகின்றன
 வெனின், அங்ஙன முடிவானேன்? இம்மாயிசாதிகளுக்குச்
 சுபாவமெனின், அலை திவலை நுரை குமிழ்கள் தத்தம் அந்தத்
 தில் தாம் கடற்புனலாய் முடிவது சுபாவ மெனப்படுமே!
 படுமெனின், புனலென்பது விகாரமாயும் ஐடி அலையாதிகள்
 அப்புனலாக விகாரப்படுகிறதற்கு ஒவ்வோர் முதலாயும் இரு

க்கவேண்டும். எங்ஙனமெனின, பாலென்பது முன் ஞான்றே இருந்து பின்னான்று ததியாக விகாரப்படுத தகைமைபோல, அலைபாதிகள் ஷ்டி புனலாகிய வலத்திற்கு முன்னான்றே இருந்து பின்னான்று சலமாக விகாரப்படுவதாகும். இவ்வாறே மாமிசாதிகள் மட்பொருளாகிய முன்னான்றே பித்தமாகிய பிணனான்று மட்பொருளாக விகாரப்படுவதாகும்! இஃது விந்தையினும் விந்தை! எனெனின், முன்னான்று மாமிசாதிகள் தத்தம் அந்தத்தில் மட்பொருளாய் முடிவற்ற சபாவமென்றதனா லென்க.

சலமே அலைபாதிகளாக விகாரப்படுவதையு லென்ற நிண்டும் அவை சலமாகின்றன! அதுபோல, மட்பொருளானது மாமிசாதிகளாக விகாரப்படுவதையு லென்றும் அவைகள் மட்பொருளாதற் கையாய் நன. அன்றியும், மாமிசாதிகளாகிய இவ்வுடல் மட்பொருள் விகாரப்படுத நின்றும், அங்ஙனமின்றி அக்கனிவாப்பட்டுழிவிபத்தாக மட்பொருளாய் விளங்குவது பழைய மட்பொருளாய் அன்றியாகிய மட்பொருளாய் புதிய மட்பொருளெனின, முன்னான்று நல்லாத மட்பொருள் பின்னான்று நூதனமாய் உண்டான தாகின்றது. ஆகவே, இல்லது வாராது உள்ளது போகாதென நீடித்து வழங்கப்பட்டு வரும் இப்பழமொழிக்கு இல்லது உண்டாகுமென்கிற இப்புதுமொழி முரணாகின்றதே! இம்மொழிளங்கு கிடைத்ததோ? எளிதற் கிடைத்ததாக்கும். இஃது மிக்க விந்தை! அன்றியும், இல்லது நூதனமாய் உண்டாகுமாயின் உள்ளதென்று வழங்கப்படுவது போகவேண்டு மன்றோ? அதாவது அழிவை ஏற்கற்பாலது. மாமிசாதிகள் இஞ்ஞான்றுள்ள பொருள்களாகவே இருந்து பின்னான்று அழிவை விற்கும் அனுபவம் கண்கூடாயிருக்கின்றமையால், முன்னான்று லொத்பொருள் தூதனமா யுண்டாகு மென்பதற்கு முர

3-வது மாமிசாதியென்னும் சத்தார்த்த ஆராய்ச்சி விளக்கம்.133

ஊண்டோலெனின், உள்ளது போசுமாயின் உறுதிப்பொரு
ளென்பது எந்நான்று மில்லாமற்போமே!

எங்ஙனமெனின், உள்ளதென்பது நார்பொழுது முற்
றதா? அன்றி ஓர்பொழுதுற்றதா? நார்பொழுது முற்றதெ
னின், இல்லென்பது எத்தனைபொழுதுற்றதாக ஏற்கவே
ண்டிட? அல்லா நார்பொழுது முற்றதாக ஏற்கவேண்டு மன்
றே? நார்பொழுதுநிலலாகது ஓர்பொழுதில் எங்ஙனம் நூத
னமாய் உண்டாதற் றனையா? இவையாதமென், அந்நார்பொ
ழுதும் மாரதது எ பொழுதிலேனும் எங்ஙனம் அழினை
வற்றதம்? நார்பொழுதே உள்ளது போகாது இல்லது வ
ராதென்று அன்கேர்ப் பொழி வழங்குபாட்டு வருகின்றது? இ
ஓர் எவ்வாறு பொழி? அன்றித் தள்ளற்பாலதா? தள்ளற்
பாலதெனின், யாதிலுல் தள்ளற்பாலது? மாமிசாதிகள் உன்
மைப்பொ ள்ளனா பருத்தித்தென்றதால் முன்நான் நில்லா
தது மின்நான் மண்டபம் து லாயின் முதலினு லெனின்,
இங்ஙனம் கூறியதால் உள்ளது அழிபுமென் றுகின்றது. அந்
ங்ஙனமாயின், மாமிசாதிகள் குணபேதங்களாயிருந் தழிகின்ற
னவா? அன்றிப் பொருட்பேதங்களாயிருந் தழிகின்றனவா?
பொருட்பேதங்களாய் இருந்தே அழிகின்றனவெனின், இம்
மாமிசாதிகள் இடைஞன் றுள்ளனவா? அன்றி, முன்நான்
றும் மின்நான்று முள்ளனவா? முற்பொழுதும் பிற்பொழுது
மின்முயினும் இடைப்பொழுதேனு முண்டன்றோ வெனின்,
ஓர்பொழுதுள்ளது பொருளாயிருக்குமா? இராதே! இருக்
கின்றதேயெனின், இம்மாமிசாதிபுடல் அக்கினி வசப்பட்
டுழி அவ்வக்கினி இதனை மட்பொரு ளாக்குகின்றதெனக்
கூறுவது தூலபுத்தியினுற் கணிக்கற்பாலது. அக்கினி கிட்டின்
நான்று இம்மாமிசாதிகள் நார்தம் தைலம்புகைமுதலியன
வாகப் பிரிகின்றன. அங்ஙனம் பிரிந்த அக்கணமே சாம்ப

ரென்னும் மட்பொருள் விளங்குகின்றது. அங்கனம் விளங்கும் மட்பொருளானது, செந்நாற்றம், தைவடி புதைவழிப் படிவடிவாயுள்ள இம்மாமிசாதி தாமிரங்களால் மறைபு.

துபோலிருந்தனான்று இத்தாமிரங்கள் வேறு பொருள்கள் போற் றேற்றுகின்றன. இத்தோற்றங்களைக் தோற்றமென்பதென்பது முணராதது ஒவ்வொரு முதலென மயங்கிவிடாதல், இத்தாமிரங்கள் பிறிதொரு தூய்மையாகிய நுதல் மட்பொருள் வெளிப்பட்டது. தூய்மையாக உண்டாகி நுதல் வெளிப்பட்டது. தூய்மையானது மாத்நிரமேயன்றி விரிந்தவற்றில் நுதலாக உண்டாகின்றதா? அல்லவே! இம்மாமிசாதிகள் விகிதமுடைய நுதல் மட்பொருளும் இவ்விதப்பங்குள் மாறிவாழ்ந்து பழைய இயல்பு உள்ளனபோற் காணப்படும இடைப்பொழுது மீளந் தும் மட்பொருளும் மட்பொருள் உண்டாகவேண்டியிருக்க.

இம்மாமிசாதிகள் மட்பொருளும் பிற்பொருளும் இவ்வேறுபாட்டினால் இவ்வெனினும் இடைப்பொழுதினாலுள்ளனவென்றே மெனின், மட்பொருளும் பிற்பொருளானதுள்ள மட்பொருள் நிகராகப் பசில் இல்லாமையினால் இடைப்பொழுது மாபசாதி பிற்பொருளில் மட்பொருள் இன்றெனப்படும? அன்ற உண்டெனப்படுமா? மட்பொருளும் பிற்பொருளும் நின்று முறையான போல் இன்றெனப்படுமெனின், மட்பொருளும் பிற்பொருளும் முதுமிருந்த மட்பொருள் இடைப்பொருள் மெய்யே போய்நின்றனப்படும? மட்பொருளிருந்த மட்பொருளானது மாமிசாதிகளாகக் காரியப்பட்டுழி எந்தபொருளிருக்க வேண்டியது? காரியப்பட்ட மாமிசாதிகள் தானே இருக்கவேண்டியது? ஆகலின், மாமிசாதிகளே இருந்து விளங்குகின்றமையால் விளங்குமிந்த இடைஞான்றில் மட்பொருள் ளெங்கன பிறருக்குமெனின், இம்மாமிசாதிகள் நசிதத பின்னான்று தூய்மையாக மட்பொருள் உண்டாகவேண்டுமே! இதனால்நேர உள்ளது

3-வது மாமிசாதியென்னும் சத்தார்த்த ஆராய்ச்சி விளக்கம்.135

போகாது இல்லது வாராதென்னும் இப்பழமொழி வழங்கப் பட்டு வருகின்றது. அன்றியும், மாமிசாதிகள் கெட்டு மட்டுப்பொருளாயிற்றெனின், அது பரிணாமபட்சம்-அதாவது பாலென்பது கெட்டுத் தயிராவதுபோலாம். இதனால் மாமிசாதிகள் முற்பொருளும், மண்ணென்பது பிற்பொருளுமாகின்றன. இஃது வியப்பினுமளியப்பு! அன்றியும், இடைஞன்று மட்டுப்பொருளைப் தில்லையேல் மாமிசாதிகளாகத் தோற்றுபவ முற்பொருதிருந்த மட்டுபொருள் கெட்டுவிட்டதனுடைய அடினனமே பிற்பொருளாயின, பிற்பொழுது மாமிசாதிகள் கெட்டு மட்டுப்பொருளன்றி மற்றொன்றாகவன்றோ ஆபத்தாண்டியது? அங்ஙனமன்றி மட்டுப்பொருளாவானேன்? இங்ஙனம் மட்டுப்பொருள் கெட்டு மாமிசாதிகளாகின்றதன்று, மெட்டமே துண்பேதங்களாய்த் தோன்றுகின்ற தன்றோ? தோன்றுவதால், முற்பொழுதும் பிற்பொழுதும் மாமிசாதிகளில்லாமப்போல, இடைஞன்றும மாமிசாதிகளிருப்பில்மட்டுப்பொருளில்லாமற் போயினவன்று, உள்ளவாறு நிகழின்றதே! இங்ஙனந்தால் இவ்விருபரில் மாமிசாதிகளென்பது இன்றுமென்க.

இடைஞன்றும், மாமிசாதிகளின்றென்பதாயின், முற்பொழுதும் பிற்பொழுதுமுள்ள மண்ணிருப்பில் இவைகள் தோன்றுததுபோல், இப்பொழுதும் இவைகள் தோன்றுதிருக்க வேண்டுமன்றோ? அங்ஙனமின்றிக் தோன்றுகின்றதேயெனின், தோன்றுகின்றதால் ஒவ்வொன்றையும் பொருளாக மயங்குகின்றதா? இல்லாதது தோன்றுமாவெனின், கயற்றின்கண் அரவு தோன்றுதிருக்கட்டும், தோன்றுகின்றதேயெனின், தோன்றுகின்றதால் பொருளைனக் கோடற்பாலதா? கோடற்பாலதெனின், யாதினும் கோடற்பாலது? அரவை நிதானித்துழி அஃது தோன்றவில்லை, இம்மாமி

சாதிகள் அங்ஙனமல்லவே. முப்பொழுதும் இல்லையெனத் தெளிந்தனான்றும் தோன்றுகின்றனவே! எங்ஙனம் இவைகள் பொய்ப்பொருளுெனப்படுமெனின், இதனால் நிதானித்தனான்றும் தோற்றுமாயின், அஃது எதார்த்த மெனப்படுமாக்கும்! அங்ஙனமாயின் காஷல்நீர், இல்லாததெனத் தெளிந்தனான்றும் தோற்றுகின்றதால் உண்மைபொருளுென்றபாலதா? அதுபோல் இம்மாமிசாதிகள் இல்லாததெனத் தெளிந்தனான்றும் தோற்றுகின்றதால் உண்மைபொருளுென்றேற்கின்றதாக்கும்! அக்காஷல்நீர் அங்ஙனம் தோற்றினும், அருந்துதற்குப் பயனின்று. இம்மாமிசாதிகள் அங்ஙனமல்லவே, அனுபவித்தற் கியைகின்றதே! எங்ஙனம் பொய்ப்பொருளுெனப்படுமெனின், இதனால் தோற்றுகின்றன வெல்லாம் அனுபவத்துக் கியையுமாயின் எதார்த்த மென்பதாக்கும்! அங்ஙனமாயின் சன்னிதோடும் எந்தனான்று நாதமான விகார வடிவங்கள் தோன்றி மிக்க இடங்கன்கள் செய்ததாய் அவற்றிற்குத் தான் மிக்கது கூகுதரலிட்டிக் கண்துதுப் போவதனாலும், கனவின்கண் நான் நீ அவன் அவன் அதுவாக நாமருபங்கள் தோன்ற அவற்றால் மிக்க இன்பதுன்பங்களை அனுபவிப்பதனாலும் அவயிரிடத் தோற்றங்களும் எதார்த்த மெனற்பாலதா? அல்லவே! அங்ஙனம் இம்மாமிசாதிகள் நமது மயக்கங் காரணமாக அனுபவப்படுவன உண்மையாக்கும்! அன்றியும்.

அந்த சன்னிதோடத்திலும் கனவு தோடத்திலும் வாய்க்கும் நாமருபானுபவங்கள் உயிர் உபாதிசகிதனானறே? அவைபோல் இம்மாமிசாதியுடல் எந்தவுபாதி சகிதங் காரணமாக அனுபவப்படுவது? சூக்குமோபாதி சகிதங் காரணமாக வெனின், அஃது கரணேந்திரியமன்றி யுண்டா? இல்லையே! அக்கரணேந்திரியமாகிய சூக்குமோபாதி இச்சாக்கிராவத்தை

மில் மாத்திரந்தானே இருக்கின்றன? கனவின் கண்ணு மிருக்கின்றனவே! அங்கும் இருக்கின்றமையால், அக்கனவில் இம் மாமிசாதிகள் அனுபவப்படுவிலையே! அக்கனவிற்கேற்றும் நாமரூபங்கள் அனுபவப்படுவதற்கு நாம் ஏந்த உபாதி சகிதமாக நிற்மின்றோம்? அக்கனவிற்கேற்றும் தோற்றங்களுள் ஒன்றாயிருக்கின்றனம். அதுபோல், இச்சாக்கிராவத்தாக் காட்சிகளாகிய தூலநாமரூபங்கள் அனுபவப்படுவதற்கு நாம் ஏந்த உபாதி சகிதமாக நிற்மின்றோம்? இவ்வவத்தைக்கண் தோன்றுகின்ற தூலதோற்றங்களுள் ஒன்றாய் இருக்கின்றன மன்றோ? அக்கனவின் தோற்றங்கள் அனுபவப்படுதற்குரிய பதந்தூதூமோபாதி விளைபுதலாக நின்றதற்போல், இந்நனவின் தோற்றங்கள் அனுபவப்படுதற்குரிய பதந்தூதூமோபாதி விளைபுதலாக நின்றதாய். அவ்வுபாதிக்கு அனுபவப்பட்டு வருவது அத்தோற்றங்கள். அதுபோல், இவ்வுபாதிக்கு அனுபவப்பட்டு வருகின்றது அத்தோற்றங்கள். இங்ஙனமே, அக்கனவின் தூதூமோபாதி எதற்கு அனுபவப்பட்டு வருகின்றது? நானென்பதற்கெனின், நானென்பது சுழுத்திக் கண்ணும் உண்டா இருந்தால், அச்சூதூமோபாதி நானென்பதற்கு அனுபவப்பட்டும். கரணேந்திரியமாகிய சூக்கு மோபாதியே நானென்பதற்கு அனுபவப்படாதுமீ, இத்தாலோபாதியா நானென்பதற்கு அனுபவப்படுகின்றது? இங்ஙனமிருக்க.

மாமிசாதிகள் அனுபவப்படும் பொருளென்பது மிகவும் விரைதயாக்கும். மாமிசாதி வடிவம் நானென்பதற்கு அனுபவப்பட்ட தன்னுமினும், கரணேந்திரியமாகிய சூக்குமோபாதிக்கேனும் அனுபவப்பட்டு வருவதில்லையா வெனின்? அவ்வுபாதியும் நமக்கனுபவப்பட்ட தன்மென முன்னான்றே சுழுத்தி யவத்தையைக் குறிப்பித் தாயிற்றே! அனாதியே

மீண்டும் மீண்டும் சொல்வதிற் பயனின்றது. அக்கரணேந்திரிய
 சூக்குமோபாதியானது முன்னான்றோ ஐம்பொறி ஆராய்ச்சி
 யுழைப்பிலும் அந்தக்கரண ஆராய்ச்சி யுழைப்பிலும் தமக்கெ
 னப்பொருள் சற்றுநில்லை யென்றும், முற்றும் அறியாமை
 மயமென்றும் முடிந்தாயிற்று. ஆகவே, மாமிசாதி மயமாய்வு
 இத்தேகம் எதற்கனுபவப்பட்டு வருகின்றது? அன்றியும்,
 இம்மாமிசாதி தேகம் அனுபவப்பட்டு வருகின்றது நானென்
 பதற்காயின், நானென்பது இருக்கும் சூழ்ச்சிக்கண் நானுத்த
 அனுபவப்படாவிடிலும் நானென்பதில் இக்கவகை சார
 திகண்ணேனும் அனுபவப்படுவானா? அகவகையுடைய
 யே! எங்ஙனத்தான ஐயமகன் திருக்கின்றது? இத்தேகானு
 பவம் சமாதிககண் நானென்பதற்கண் நானும், அந்நித்த
 திரயசகித சிவனென்கிற நானும்கேனும் அனுபவப்படுகின்ற
 தல்லவாவெனின், அச்சவனாகிய நானென்பது தொழில் நுண்
 மாயும் அறியாமையாயும் அன் அறியாமை அஃதோபாடியும முன்
 ஞான்றே முடிந்தாயிற்றே! இதனால் எங்கே அனுபவப்பட்டு
 வருகிறதாகக் சம்மதிப்பது? அன்றியும், அக்கரணேந்திரி
 யங்கள் அருவத்தன்மையா? அன்றி உருவத்தன்மையா? அரு
 வத்தன்மையா மெனின், அருவத்திற்கு உருவானுபவம்
 எங்ஙனம் கூடும்? அருவத்தை உருவம் பரிசீலப்படுமுன்டா? உ
 ண்டெனின், பரிசீலப்படுபோலன்றி உண்மையாயலவே! மே
 லும், முன்னான்றுள்ளதாயிருந்த தேகானுபவம் அவய
 வங்களை யன்றியும் பின்னான்றுள்ளதாயிருந்த அவயவானு
 பவம் மாமிசாதிகளை யன்றியும் உண்டாயிருக்கிறதற்கு மாமிச,
 இம்மாமிசாதிக ளனுபவம் மட்பொருளையன்றி உண்டாயிருக்
 கலாமென்க.

மாமிசாதிகள் மட்பொருளையன்றி இன்றெனப்படுவோ
 வெனின், அவயவங்களை யன்றித் தேகமென வழங்கும் பொ

நாற்பழம் மாமிசாதி யுடையன்றி அவயவமென வழங்கும் சொருபங்களும் உண்டாயி நுக்கு மாயின், மட்பொருளுடையன்றி இம் மாமிசாதி சொருபம் உண்டாயி நுக்கு மென்க. மாமிசாதிகள் மட்பொருளுடையன்றி இன்றென்பதாயின், இவைகளை மட்பொருளென்று தோடற்கு இழிக்கென்னை யெனின், மட்பொருளென்பது மாமிசாதி பொருளாகத்தானே இருக்கும்? தூரத்தென்பதற்கு மட்பொருளுடையன்றி இன்றென்பானேனெனின், மாமிசாதி பொருளும் மாநிலிநுதலன்று மட்பொருளென்பதில்லாதி நுக்கட்டுமே! அவ்வளவில்லாமையால் தோடமெனின் பொனின், அவ்வளவில்லாதான் நிரூபப்பது யாது? மட்பொருளுடையன்றி இன்றுபொருளில்லையே! இன்றாகலின், எவ்வளவு இவைகள் மட்பொருளென்பபடியும்? பாடாதுழி நாம் எவ்வண்ணமாகத் துணர்நி நுக்கின்றோம். அன்றியும், மாமிசாதிகள் தோற்றுங்கூறும் இவ்வளவு உடாதுணர்நி நுகொண்டிருப்பாமைபொலின், அறுகூறும் இவைகள் மட்பொருளென்றித் தனித்தனி ஒவ்வொரு முதலாயி நுக்கட்டுமே! மட்பொருள் பரிசுவகாரணமாகத் தோற்றுநுகைகமைகரிது கானல்முதலிய வற்றினர் அரவுநீர் முதலிய கிட்டாநுகைகளை ஏற்படதற்கு முரனென்னை? இன்றாகலின், அறுகூறும் ஆராய்ந்து தேர்ந்ததால் இம்மாமிசாதி சொருபங்களில் சத்தார்த்தநூபது மட்பொருளென்பதாயிற்று. ஆகவே, மட்பொருளுடையதித்தேறாற்றன் மாத்திரமாயுள்ள மாமிசாதிகளை ஒவ்வொரு முதலென்றுணர்வது அறிபாமை யென்பதா? அன்றி அறிவென்பதா? மிக்க அறிபாமை யாகலின், இவ்வறிபாமை பூர்வபட்சமாயிற்றுமென்க.

அன்றியும், மட்கடத்தை மட்பொருளாகவும் பொற்கூடத்தைப் பொற்பொருளாகவும் தூற்படத்தை தூற்பொருளாகவும்

கவு முணர்வதுபோல், மண்ணுடலை மட்பொருளென்பது
ராது யாதாகப்பார்த்து தின்புறுதற்கு நம்மை நாம் உயர்த்தினை
யெனக்கொண்டிருக்கின்றனம்? மாமிசாதிசனை ஒவ்வொரு முத
லெனக்கொண்டிருத்தற்கோ?

“விலங்கொடு மக்க ளினைய ரிலங்குநால்
கற்றரோ டேனை யவர்.”

எனக்குறள் மகாவாக்கியம் வந்திருக்கின்றது. மண்ணுடலை
மண்ணாகப் பார்த்து இன்புறுத அவினேங்குக்கல் றோ?

“சற்றதன லாய பன்னென்சொன் வாலதிவ
னற்று டொழாஅ றெனின்.”

என இவ்வாக்கியமும் லாதிருக்கின்றது. நாம் அவ்வாக்கியப்படி நில்லா வழி எவ்வளவு அனுகூலங்கள் மனம் பெறும்? மட்பொருளை வலன் மட்பொருதின் உண்டாகும் மாமிசாதிசனையன்றி மட்பொருள் இன்புறுதற்குப் பரிவ, மண்ணுடலை மாமிசாதிசனாகவே பார்த்துக்கொண்டிருக்கலாம். மட்பொருளையன்றி இம்மாமிசாதிசன் மட்பொருளும இன்றாகலின் அவற்றை மட்பொருளாகப் பார்ப்பதற்கு முன்னென்கை? அன்றியும், சடமாகிற அச்சுநியானது தன்பாட்டுத்த இவ்வுடலாகிற மாமிசாதி தம்மங்களைப் பிரித்தது உள்ள மட்பொருளை விளக்கவைப்பதுபோல், அவ்வாக்கினி வசப்படுங்காறும் நம்மை யடுத்திருக்கின்றமையால், நமதறிவாக்கினியினால் இத்தம்மங்களைப் பிரித்துக்கொண்டே யிருப்பமாயின், மட்பொருளென்பது விளங்கிக்கொண்டே யிருக்குமன்றோ? சடமான அக்கினிக்கு இருக்கின்ற யோக்கியதை நமதறிவாக்கினிக்கு இல்லையே! நமதறிவு அறிவெனப் பட்டாலன்றோ இச்சுறிய வுழைப்பையேனு மெய்துவம்? அவ்வறிவு அறியாமைபாக்கின் இச்சுறியவுழைப்பையும் எய்தாதிருக்கின்றனம்.

விவது மாமிசாதியென்னும் சத்தார்த்த ஆராய்ச்சி விளக்கம். 141

அங்குகினியானது இம்மாமிசாதிகளைப் பிரிக்கவுங் கூடும், அதனால் இவை பிரிபவுங் கூடும். இவ்வாறே நாம் பிரிக்கவும் இவை பிரிபவுங் கூடுமோவெனின், அக்கினி பிரிக்கப் பிரிப்பிவது ஆலஸ்ட்சியாவாமும், நாம் பிரிக்கப் பிரிப்பிவது சூக்கும ஸ்ட்சியாவாமும். இவை இங்ஙனமிருக்க,

நாம் நத்தமஸ்ட்சியாவாமாய் பிரித்து உணர்தற்குத் குறுக்கேயாது தெரிந்திருக்கின்றது ஒன்றுமில்லை. அங்ஙனம் பிரித்தல் அக்கினிதா சபாவம், நாம் பிரித்தல் நமது தா சபாவமல்லவெனின், மஹிபாருளை மாமிசாதிகளா கப்பாப்பது மாநாதிதம் நமக்கு சபாவமாக்தும்! நமது சபாவம் மாமிசாதிகளாகப் பரங்கனாததாயின்,

புயள்.

“எப்பொரு ளெத்தன்மைத தாயினு மப்பொரு
எய்ப்பு காண்ப தறிவு.”

என்னது அத்தயள் செய்தவர்க்து இங்ஙனவு தெரியாததால்,

“எப்பொரு ளெத்தன்மைத் தாயினு மப்பொருள்
யெய்ப்பொருள் காண்ப தறிவு.”

எனக் கூறினார். இங்ஙனங் கூறிவிட்டமைபால், அவ்வாக்கி யம் மருள் வாகையமாக்தும்! நாம் ஒன்றை மற்றொன்றாக வுணர்வது சபாவமாயின், உள்ளதை உள்ளதாக உணர்வது எஞ்ஞான்றோ? ஒன்றை மற்றொன்றாக உணர்வது எதுவோ அதுவன்றோ பிற்பொழுது உள்ளதை உள்ளதாக உணர வேண்டிய கடமை? அங்ஙனம் உணராவின், பொருளல்ல வற்றைப் பொருளென்றுணரும் விபரீதபுத்தி எங்ஙனம் அக லும்? இம்மாமிசாதிகளைப் பிரித்து உணருகிறதற்கே கூடா துழி நானென்ப தல்லாதவற்றை நானென்பதாக உணரும்

மயக்கம் எங்ஙனம் அகன்று நானாகநிற்பது? எனதல்லாததை எனதென்கிற மயக்கமே இத்துணை வலுவற்றிருக்கலாம், நானென்ப தல்லாததை நானென்பதாகக் கொண்டிருக்கும் மயக்கம் எத்துணை வலுவற்றிருக்கலாம்!

அன்றியும், நமக்கு எவ்வெப்பொருள் எனது எனதெனப் பந்தித்தற்கு இயைந்தனனோ, அவ்வெ கற்பனைகளாய் புரியுங் காமியத்தவத்திற்குச் சிற்றின்பத்தைமும் சித்தமியத்தவத்திற்குப் பேரின்பத்தையும் தரற்பாலன?

“யாதெனின் யாதெனி னீங்கியா டேனே
வதனி னதனி னிலன்.”

என டேன குறள் மகாவாக்கியங் கூறினது. தென்னை? அகத்தின்கண் முடிவுகாரும் புறத்தின்கண் முடிவுகா மும் தம் தம காகத்தமாயும் அதிட்டானோரோபமாபு, மனவளவற்றும், ஒவ்வொன்றையும் யானெனதென மயங்குதலில் நின்ற மற் றுழி, அச்சத்தா சுத்தங்களால் வரற்பாலனவாகிய இறுப்பு, பிறப்புக் கற்பனைகளின்றி இருப்பானென்பதன்றே அம்மகா வாக்கியத்தின் அபிப்பிராயம்?

“யானென தென்னுஞ் செருக்கறுப்பான் வானோர்க்
குயர்த்த வலகம் புகும்.”

என்று கூறியிருக்கின்ற இம்மகாவாக்கியமும் பொருளைப் பொருளென்று உணர்ந்து இன்புறுதற்கன்றே? அங்ஙனம் நாம் உணர்ந்து இன்புறுவிடின், டேன மகாவாக்கியம் எங்ஙனம் மணம்பெறும்? பெறாதே! மட்பொருளை மட்பொருளாகப் பாராதுழி, இம்மாமியசாதி யுடலால் வரும் எண்ணரிய மயக்க பேதங்க ளனைத்தும் எங்ஙனம் அகன்று நாம் வதையற் றிரு த்தற்கு இயையும்?

சர்வமதச்சித்தாந்த விளக்க வினாவிடை.

“மறந்திடின மண்ணை மறப்பே யுடலாம்
மறக்கி னறிவை மறப்பே - பிறிதாகத்
தோற்று மனர்த்தமதாந் சொல்வழக்கா லென்னபயன்
தோற்றாவும் வேண்டு துணியு.”

என்பதில், அறிவை யறிவாக நாடாக்காறும் அங்ஙனம் நாடாக்கமற்கியே அங்ஙனியிதது அயலாகச் சீவோசரசகத் கற் பணிகளாக விவாதித்தோற்றிதெனா டிருக்கு மென்பதற்கு மட்டுமொருவே மறந்த மறத்தியே மாமிசாதிபுடா மறப்பனா பேத னாகாதத் திருட்டியையனிட டகலாது தோற்றிக்கொண் டிருக்கின்ற இவ்விபரிததை உலகமானமாக கூறியிருக்கின்ற தெனாக. இம்மாமிசாதி யுடற்பேதம் மறைபாக்காறும், மட்பொரு ளாகப் பாரப்பது எதற்குததராலும் கூடாதெனின், இவ் விலகின்கண் யாதேறும் கடவடிவந்த தமது அறிவினால் மட் பொருளென்று உணர்வாராயின், அவர் அவிவேகி யாக்கும் ! இதனால் ஷ்டி மகாவாககியங்களும மாநன் வாக்கியங்களாக் குத் ! அவ்வாக்கியமும் அவ்வாககியானுபவிகளும் அங்ஙனம் இருந்தா னிருக்கட்டும். ஓர் சிறிய திருட்டாந்தம் சற்றாகக்கு தும்.

எங்ஙனமெனின், சில கருவண்டுகளால் உருண்டு செல் லும் மலவருட்சிக்கண், நமது திருட்டிபட்ட அக்கணமே அரு வருப் புண்டாதற்கு ஏதுவென்னை? அவ்வுருட்சி மட்கவசம் உற்றிருக்கின்றதே! அம்மட்கவசத்தில் யாருக்கும் அருவரு ப்பு உண்டாகாதே! அவ்வருவருப்பு உண்டாதற்கு நமதுதிரு ட்டி அம்மட்கவசமட்டில் நிற்கின்றதா? அன்றி ஊடுருவிச் செல்கின்றதா? அத்திருட்டி ஊடுருவிச் செல்கின்றதால், உள்ளிருக்கு மலத்தில் திருட்டி தாக்குகின்றது. தாக்குகின்

றதால், அம்மலம் திருட்டிக்குத் தோற்றுகின்றது. தோள்
றவே அருவருப்பு உண்டாகின்றது. கவசத்தைத் திருட்டிக்
காது உள்மலத்தைத் திருட்டிப்பது போல், அவ்வளவு
வாகத் தோற்றும் மாமிசாதி சேர்க்கைக்கு, மேலே கவசமா
யிருக்கின்ற சருமத்தைத் திருட்டிக்குத் திருட்டியை நிக்,
முடப்பட்டிருக்கின்ற உள் மாமிசாதியை நாடுழி, அருவருப்
புத் தோன்றுமல்லவா? அங்ஙனம், அவை தோன்றுக
தோறும் மோகாதிக்கிடம் உண்டாகுமா? ஆகாதனா? ?
இவ்விரண்டு திருட்டாந்தங்களைப்போல், மாமிசாதித் தே
றங்களை நாடுந்திருட்டி நீக்கி, இம்மாமிசாதியை அவ்வியத்தமா
யிருக்கும் மட்பொருளைத் திருட்டிகுக்கின், அம்மட்பொருள்
மலு திருட்டிக்குக் கனாகூடானா? ? ஆகுமே! மாமி திருட்
டிக்காத குற்றமன்றி வேறு குற்றம் என்ன இரகசியமது?
ஷை திருட்டாந்தத்தில் மலவு பட்சிகும மாமிசாதி சேர்க்
கைக்கும் விரையே மட்பொருளும் சருமப்பொருளும் பழக்
கவசமாக மாத்திரம் இருக்கின்றன. இங்வே மட்பொருளை
மறைத்திருக்கின்ற மாமிசாதிகளாகிய உடலானது அம்மட்
பொருளுக்கு அகப்புறக் கவசமா யிருக்கின்றது. இருக்கும்
இக்கவச திருட்டியை நீக்கி, இவற்றுள் அவ்வியத்தமா யிருக்
கும் மட்பொருளைத் திருட்டிகுக்கின் அஃதன்றி யாது விளங்
கும்? அம்மட்பொருளை விளங்குமா? ? ஆகலின், இவ்
வரிய உழைப்பை உழைப்பினர்பால் பஞ்ஞானமும் பழக்ப்
பின்பு பிட்சையாகப்பெற்று எய்தாதுழி, ஆதற்குமேல் ஆராய்
வேண்டியவற்றை யாராய்ந்து தெளிந்து இன்புறுதல் எங்
ஙனங்கூடும்? இவ்வுழைப்பைப்போன்ற அனந்த உழைப்புகள்
இருக்கின்றதனா லன்றோ,

“செயற்கரிய செய்வார் பெரியர் சிறியர்

செயற்கரிய செய்கலா தார்.”

3-வது மாமிசாதியேன்னும் சத்தார்த்த ஆராய்ச்சி விளக்கம். 145

எனக்குறள் மகாவாக்கியம் வந்திருக்கின்றது. ஷ்ட திருட்டா கவசங்களில் மட்கவசத்துள் மறைந்திருக்கும் மலமும் சருமக் கவசத்துள் மறைந்திருக்கும் மாமிசாதிகளும் அவ்வக்கவச மெனப்படாமல் விலட்சணமாக இருக்கின்றமையால், அம் மட்கவச திருட்டியும் சருமதிருட்டியுமாதிய அக்கணமே வெளிப்படுகின்றன. அங்ஙனம் வெளிப்பட்டவற்றை உணர்தற் கும் இயைகின்றன.

தாட்டாந்தத்தில் மாமிசாதிகள் அங்ஙனமல்லவே! இம் மாமிசாதிகளுள் மட்பொருள் அவ்வியத்தமா யிருக்கினும் கவசமாகிய மாமிசாதி பொருள்கள் மாறிப்பொன் றல்லவோ வெளிப்படுதற்கு இயையும்? பின்னான்று நாம் உணர்தற்கும் இயைவாம். இங்ஙனமிருக்க, மாமிசாதி உட லிருக்குஞான்றே எங்ஙனம் மட்பொருளை உணர்வதெனின், ஷ்ட திருட்டாந்தத் தில் மட்கவசமட்டிலும் சருமமட்டிலும் நின்று அவ்வப்பொ ருளாக உணர்வது என்னமதி யெனப்படும்? தூலமதி யெனப் படுமன்றோ? பின்னர் அவ்விருவித கவச திருட்டிகளையும் நீக்கி மலவுருட்சியை மலவுருட்சியாகவும் மாமிசாதிகளை மாமிசாதிகளாகவும் உணர்வது என்னமதி யெனப்படும்? சூக் குமமதி யெனப்படடுமன்றோ? இவ்வண்ணமே தாட்டாந்தத் தில் மாமிசாதி யுடற்கற்பனைத் திருட்டியை நீக்கி, மட்பொ ருளை மட்பொருளெனக்கண்டு உணர்வது என்னமதி யெனப் படும்? இது ஷ்ட சூக்குமமதிக்கு மிக்க சூக்குமமதி யெனப் படுமன்றோ? ஒவ்வோர் பொருளும் இவ்வண்ணமே புறக்கவ சங்களையும் உட்புறக் கவசங்களையும் பெற்றிலங்குவதால் அவ் வக கவசங்களையும் ஆங்காங்கும் நமதறிவினால் நீக்கி நீக்கி அவ் வியத்தப் பொருள்களையே உணரும் உணர்வையன்றோ ஆன் றோர்கள் மெய்யுணர்வெனக் கூறியிருக்கின்றனர். அங்ஙனம் உணரவேண்டுமெனின்? எவ்வெப்பொருள் எவ்வெவ்வண்ணம்

ம் நுககின்றதோ அவ்வப்பொருளை அவ்வவண்ணம் உணர்ந்து
வந்து அறிவுக் கியற்கையன்றோ வெனின்,

குறள்.

“எப்பொரு ளெத்தன்மைத் தாய்நு மப்பொரு
எப்படி காண்ப தறிவு.” என்பது

“எப்பொரு ளெத்தன்மைத் தாய்நு மப்பொருள்
மெய்ப்பொருள் காண்ப தறிவு.”

என்பானேன் மகாவாக்கியம்? அன்றியும்,

“உலகெது நாமாென்ன வற்றுத் துண நுட்கந
கலகமா பிதலீமோகந கவ கல் த்பாந பூகந் து.”

என ஞானவாசிட்ட முதலிய பெரியோர் நவ கற்றிற்
பானேன்? எந்த உயிர் உலகை மனமாற்றத் தவறுதற்காக
லின், உலகை உற்றுணர வேண்டுமென வென்றவரின் உயி
கள் எவ்வாறு உணருகின்றன? பொருளல்லவற்றைப் பொரு
ளாகவன்றோ? அங்ஙனம் உணர்வது கயிற்றை அரவாகவும்
கானலை நீராகவும் கிளிஞ்சிலை வெள்ளியாகவும் உணர்வது
போலாம். அன்றியும், கயிற்றை அரவாக வுணர்வது அறிவா
யினும் அங்ஙனம் உணரும் அவசரத்தில் அவ்வறிவு என்ன
வெனப்படும்? அறிவெனப்படுமெனின், அங்ஙனம் உணர்வ
தில் எய்ப்புத்தோன்றிக் கயிற்றைக் கயிறென்றுணரும் அவ
சரத்தில் அவ்வறிவு என்னவெனப்படும்? அஃதும் அறிவே
ன்பாமெனின், கயிற்றை அரவெனவும் கயிற்றைக் கயிறென
வும் உணர்த லிரண்டும் அறிவாயின் அறியாமை யென்பது
எவ்வாறு நிகழ்கின்றது? ஒன்றை மற்றொன்றாக உணர்தல் அறி
யாமையும் உள்ளதை உள்ளதாக உணர்தல் அறிவுமாகின்ற
தன்றோ? அன்றெனின், பொருளல்லவற்றைப் பொருளென்
றுணருமருளென்பானேன்?

பெருவது மாமிசாதி யென்னும் சத்தார்த்த ஆராய்ச்சி விளக்கம். 147

ஆகலின், எவ்வெப்பொருள் எவ்வெவ்வண்ண மிருக்கின்றன அதுவது மேற்கூறிய புறநகவசம் உட்புறத் தவசங் களை யுற்றி நுகுகின்ற ஆவ்வங்கவச திருட்டியை நீக்கி அவ்வப் பொருளை உணர்வதன்றோ மெய்யுணர்வெனப்படலது? இங் வநிஷ்டைமை யுடையவரன்றோ நல்லா நென்படுவர். இங் வனமல்லாதா யானென்பாட்டவரே அறிவில்லம். இம் மட்ட பொருளை விட்டு இகனித நகில் தோற்றம் மாததிரமாக நிகழ்குந் தும் மாமிசாதி களை பணநம் படைக்கத்தை முன்னாள் பற்றிவென்றது இவ்வொன் மறிபடைப்பென்ற சித்தார்த்த மையமென்க. இங்ங் மாமிச சி ஆராய்ச்சிக் கண் தோற்றது உகனின், பணநம் அநிக் கள்ள அறிவறியமைப மித்தமுய இவற்றி பற்றிமல் உறுதி பெருநாய் நின்ற மட் பொருள் மென்க.

மு ன் று வ து

மாமிசாதி யென்னும் சத்தார்த்த

ஆராய்ச்சி விளக்கம்

மு ன் றி ற் று

நா ன் கா வ து

மண்ணின் மகத்தென்னும் சத்தார்த்த
ஆராய்ச்சி விளக்கம்.

வேண்பா.

இந்தவா ராய்ச்சிக்க ணிம்மண் மகத்தெனவே
வந்துறிக மும்பெயர்தான் வாய்ப்பின்றிச —சந்ததமுந்
னிலவணு வேயிருப்பாத் தோன்றுமே மாலின்றிச
சேமதி யோருவப்பர் சென்று.

எவ்நனமெனின், இதுகாறும் மாமிசாதிகளை ஆராய்ந்த
ஆராய்ச்சிக்கண் தேர்ந்தது மட்பொருளாகலின், இம் மட்
பொருளை ஓர் முதலெனக்கொண் டுணர்ந்துவரும் உணவு
அறிவேனப் படுகின்றதா? அன்றி அறியாமை யெனப்படு
கின்றதா? மக்கள் முதலிய அறுவகைப் பவுதிகங்களுக்கும்
அதிட்டானமாகலின் இவ்வதிட்டானத்தை முதலென் னுண்
வது அறிவேனப்படாது. அறியாமை யெனப்படுமோ வெ
னின், இம் மட்பொருளாகிய உருவம் எவ்வளவா யிருக்கின்
றது? மகத்தளவா யிருக்கின்றதெனின், மகத்தளவென்பது
ஆசியா முதலிய ஐந்து கண்டமாகப் பெற்றுள்ள யிருதீவு
அண்டமாகிற்று. ஆகவே, இப்பெரிய மகத்துருவம் பொரு
ளா குணமா தொழிலா? பொருள்தானெனின், சுயம்புப்
பொருளா விகாரப்பொருளா? சுயம்புப்பொருள்தானெனின்,
விகாரப்பொருளென்பது எத்தகையதா யிருக்கின்றது? ஒன்
றன் சுட்டமாகவும் பல்வின் சுட்டமாகவும் திரிபின் ஆக்கமா
க்யு யிருக்கின்றதாமெனின், இம்மகத்துருவம் பொருளாக
யிருக்கின் எஞ்ஞான்றும் சிதைவு அற்றிருக்க வேண்டுமே!

சிதைகின்றதால் இம்மகத்தருவம் இன்றுமோவெனின், இருப்பு இன்மைகளைப்பற்றிச் சற்றுக்கிக்குதும், எங்ஙனமெனின், இம்மகத்துருவம் கலைதலை யேற்பது எத்துணை யெத்துணையாக எனப்படும்? அணுத்துணை யணுத்துணையாக எனப்படுமெனின், அவ்வவ்வணுவும் எத்துணை யெத்துணை யெனப்படும்? சிறுசாளரத்தில் விழுந்திலங்குங் கதிரின் கிரணத்தில் தோற்றுவதாகிய அநிநிதப் உருவமெனின், அத்துணையாகிய பலநாட்பங்கள் ஒன்றோடொன்று சேர்ந்த சேர்க்கையன்றோ இப்பெரிய மகத்துருவமாகக் காணப்படுகின்றது? இங்ஙனம் காணப்படுவது கற்பிதமெனப்படுமா? எதார்த்தமெனப்படுமா? எதார்த்தமெனப்படுமெனின், இவ்வெதார்த்தம் ஷ்ட அணுக்களின் சேர்க்கைக்கு முன்னாள் றுற்றதா? பின்னாள் றுற்றதா? பின்னான்றே யுற்றதெனின், பின்னாள் றிருத்தல் எதுகா றும்? அவ்வணுக்கள் கலையுங்காறுமெனின், முற்பொழுதும் பிற்பொழுது மின்றி இடைப்பொழுது மாதிரி மிருக்கவேண்டியதாகின்றது. அதாவது—அணுக்கள் சேர்ந்திருக்குங்காறு மென்க.

இதனால், முற்பொழுதும் பிற்பொழுது மில்லாத இம்மகத்துருவம் என்னவெனப்படும்? பொய்ப்பொருளெனப்படுகின்றதன்றோ? சுயம்புப்பொரு ளென்பதற்குப் பொருத்தமெங்கே? அவ்வணுக்கள் ஒன்றோடொன்று சேர்க்கையுற் றிருக்குங்காறேனும் மகத்துருவம் பொருளா யிருக்கின்றதென உலகில் அறிவுடையோரும் கண்கூடாக அனுபவித்துக்கொண்டு வர, எங்ஙனம் இப்பூமியை ஆன்மைப்பொரு ளென்பதெனின்? மட்பொருளென்கிற இப்பெரிய வருஷ ஷ்ட மூலித விகாரங்களுள் ஒன்றன்கூட்ட விகாரத்திற்கு இயையா திருக்கட்டுமே! அன்றியும், அவ்வணுக்கள் ஒன்றோடொன்று சேர்ந்திருக்குங்கா றும் எனவ யிருக்கின்றன! இதன்

திருக்கும் அணுக்களன்றோ? அவ்வணுக்கள் கலைந்த ஏன்
 றும் எவையிருக்கின்றன? அவ்வணுக்களே யன்றோ? அவை
 சன், ஒன்றோடொன்று சேர்க்கையுமுஞ்ஞான்று இருப்பாக
 உள்ளவை அவ்வணுக்களை யன்றி வேறுபொருளுண்டோ?
 இன்மையால், அவ்வணுக்களன்றோ பொருளெனப்படுபவை?
 படுவதால், மகத்தென்பதற்குப் பொருளெங்கே? தொழிற்
 குணமும் தோற்றக்குணமும் அன்றோ பொருள்போலிருக்க
 ின்றன? திருட்டாந்தத்தில் கெல்லம்பார பென்புழி ஓர்
 ன்கள் சேர்க்கையுற்று மகத்துருவாகக் கூடும் ஒன்றன் கூட்ட
 விகாரம். இவ்விகாரம் தோற்றல்மாதிரி மன்றோ? உண்மை
 யன்றே! உண்மையெனின், உயம்பாயிருப்பதெல்லாம் விகா
 ரங்களாயும் பொருளல்லவை பெல்லாம் கயம்புகளாய் மிருக்
 கின்றதாகும்! இஃது விரிதை!

முப்பொழுதும் இருப்பாயுள்ளது நெற்கள், ஓர்ஞான்
 நிருப்பது அம்பாரம், அவ்வம்பாரம் ஒன்றாகப்பட்ட விகார
 மன்றோ? அவ்விகாரம் தொழிலும் பண்புமாகின்றதே? அவ
 ற்றால் அஃது பொருளெனப்படுமா? தொழிலென்பது நெற
 கள் ஒன்றோடொன்று சேர்த்திருத்தல், பண்பென்பது அச
 சேர்க்கை பெரிதாகக் காணப்படுந் தாமம். ஆகலின், தொழிற்
 குணமும் தோற்றக்குணமும் ஆயிற்று. அதுபோல், இம்மகத்
 தாகிற மண்ணுவம் அணுக்களின் சேர்க்கைக்கு முற்பொ
 முதும் அவை கலைந்த பிறபொழுது மின்றிச் சேர்க்கையுந்
 திருக்குங்காறும் தோற்றுவது தோற்றன்மாத் திரமே யன்றி
 வேறுபொருள் இன்றாகலின், இஃது தொழிலும் பண்புமெ
 ன்பதற்கு முரணின்றாமென்க. அன்றியும், இம்மகத்துருவம்
 சிகற்புறுதற்கு முன்னான்றும் இவ்விகற்பமாரிய பின்னான்
 றும் உள்ளவை எப்பொருள்கள்? அணுக்களன்றோ? அவ
 வணுக்க ளிருப்பில் இவ்விகற்பமாகிய மகத்துருவ முண்டா?

இல்லையே ! இம்மகத்துருவம் எஞ்ஞான்றிருக்கின்றது? இடைஞ்ஞான்றிருக்கின்றதெனின், அதாவது—இஞ்ஞான்றெனப் பட்டது. முன்ஞான்றும் பின்ஞான்றுமுள்ள அணுக்களிருப்பில் இம்மகத்துருவம் இல்லாவகைபோல், இடைஞான்றுள்ள இம்மகத்துருவ இந்நப்பில் அவ்வணுக்க ஞண்டாயிருக்குமா? கண்கூடா யிருக்கின்றதே பெனின், முன்ஞான்றும் பின்ஞான்றுமுள்ள அணுக்க ளிருப்பில் இம்மகத்துருவம் இருக்கவேண்டி. இல்லையே ! இங்ஙன மிருக்க, அணுக்க ளிடையுள்ள லெங்ஙன மிருக்கும்? இருக்கின்றதா லன்றோ கோற்றுகின்றதெனின், ஓர்பொரு ளிருக்குஞானில் அப் பொருட்கண் ளையபொரு ளெங்ஙனமிருக்கும்? இருந்தால் அப்பொருட்கையாத தசபுறங்களுள் ஓர்புறத்தி லிருக்குமல் லவா? அதுபோல், எந்த புறத்துக் கையாத தசபுறங்களுள் எந்தப் புறத்தில் இம்மகத்துருவம் இருப்பதாக ஏற்பது? இருக்கின்றவை அணுக்கள்தாமே ! அவ்வணுக்களுள் எந்த அணுவின்னு எந்தபுறத்தில் மகத்துருவ மிருக்கின்றது? அணுவின்னு ஓர்புறத்திலேனுந் தசபுறத்திலேனுமிருக்குமா? மகத்துருவம் ஓர்பொருளாக இல்லையே ! முப்பொழுதுமிருக் கின்றவை அணுக்களாயின், அம்முப்பொழுது மில்லாதது மகத்துருவ மென்பதற்கு முரணென்னை?

அன்றியும், முப்பொழுதும் பிற்பொழுதும் அணுக்க ளாகப் பார்ப்பதுபோல் இடைப்பொழுதும் அவ்வணுக்களே யன்றி வேறில்லாமையின், அணுக்களாகவே திருட்டி விடா திருக்கின், மகத்துருவத் தோற்றமென்பது எங்கே? அணுக் களை யணுக்களென நாடாது தோற்றன்மாத்திரமா யுள்ள மகத்தென்னும் கற்பனையை ஓர் முதலெனக்கொண்டு உணர் வதுதானோ தெளிவெனற்பாலது? இவ்வவிவேகத்தை யன் றோ பொருள்ல்லவற்றைப் பொருளென்றுணரு மருளெனக்

கூறியிருக்கின்றது? இவ்வரிய வாக்கிய ரசத்தை மறந்து நம்மை உயர்த்தினையென மயங்கி மகிழ்ந்து நிகழ்வதென்றே; இதனை நன்குற்றுணர்க. முன்னான்று மட்பொருளின்கண் உண்மையாயுள்ள அணுக்களைவிட்டு மகத்துருவத்தை முதலென்றுணர்வதை அறிவென்பது பூர்வபட்சமாகி இங்ஙனன்று அஃதறியாமை யென்பதே சித்தாந்தமாயிற் றென்க. இம்மட்பொரு ளாராய்ச்சியில் தேர்ந்தவை எவையெனின், நான்காவது அடுக்காயுள்ள அறிவறியாமைப் பேதமும் இவற்றிற்குமேல் உறுதிப்பொருளாய் நின்ற தூல அணுக்குழாங்களுமா மென்க.

நா ன் க ா வ து

மண்ணின் மகத்தென்னும் சத்தார்த்த

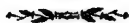
ஆராய்ச்சி விளக்கம்

மு ற் றி ற் று.

ஐந்தாவது

மண்ணின் தூலவணுவென்னும் சத்தார்த்த
ஆராய்ச்சி விளக்கம்.

வே. ஸ்ரீபதி.

இத்தவாராய்ச்சியின்க ணித்தூல மென்னுமணு
வந்த பெயர்நர்த்தம் வாயமையின்றிச்—சந்ததமும்
தேர்ந்ததுதான் சூக்குமமாச் செல்லு மணுவிருப்பா
மோர்ந்தவர்க்கே யிவ்வுறுதி யுன்.

எங்ஙனமெனின், இதுகாறும் மட்பொருளாராய்ச்சியில்
இருப்பாகத் தேரப்பட்டவை அகிதூட்பங்க ளாயினும்,
அவைகளென்ன நுட்பங்க ளெனப்படும்? தூலவணு நுட்பங்
களெனின், இவைகளுள் ஒவ்வொன்றையும் ஒவ்வோர் முத
லென்றுணரும் உணர்வு அறிவெனப்படுமா? அன்றி அறியா
மையெனப்படுமா? அறிவெனப்படுமெனின், அவ்வணுக்கள்
ஒவ்வொன்றும் பொருளெனப்படுமா? அன்றி வேறெனப்
படுமா? பொருளெனப்படுமெனின், இதனால் சுயம்பெனப்
படுமா? அன்றி விகாரமெனப்படுமா? சுயம்பெனப் படுமெ
னின், அவ்வொவ்வொன்றும் ஓடி மகத்துருவம்போல்
ஒன்றன் கூட்டமன்றி இருக்கட்டுமே? எங்ஙனமெனின், அவ்
வணுக்கீளுள் ஒவ்வொன்றையும் பூதக்கண்ணாடியைக் கொண்
டு உணரும் ஞான்று சற்றேறக்குறைய அவ்வணுக்கள் ஆயி
ரஞ் சேர்ந்த பருமன் எத்துணைத்தோ அத்துணைத்தாத்
தோன்றாமல்லவா? அங்ஙனந்தோன்றும் அவற்றுள், ஒன்றை
பூக்கிக்குதும், கடுங்காரமாயுள்ள ஓர் வேதியைப் பரிசுக்கச்

செய்யின், அவ்வோரணுவங் கணக்கின்றிய அதி நுட்பங்களா ய்ப் பிரிந்து விடுகின்றத.

அங்கனம் பிரியுங்காறும், அம்முதலணு என்ன அணு வெனப்படும்? பூக்கண்ணாடியைப் பொறுத கட்டிலனுக்கு நுட்பத்திற்கும் அதிநுட்பமா யெட்டுவதாகலின், தாலவணு வெனப்படும்போ? அனந்தமாய்ப் பிரிதற்கிவைந்த இவ்வ தாலவணுவாயின், இத்தாலவணுவில தின, மம பிரிந்ததொன்று தோன்றும் ஒவ்வொன்றும் என்ன அணுவெனப்படும்? இவைகள் பூக்கண்ணாடியைக் கொண்டு உணர்தற்கே அகி நொய்தாயிருக்கும் பொருள்களாயிப், அக்கண்ணாடியின்றி உணரந் கட்டிலனுக்கு உண்டெனப்படுமா? படாதாகலின், அவ்வொவ்வொன்றும் நொய்ய அணுவென்பதற்கு ஐயமெ ன்னை? அந்த நொய்ய அணுக்கள் அனந்தங்கள் சோந்த சோத கைகளன்றோ சோ ஒவ்வொர் தால அணுவும்? இங்ஙனம் நு க்க அது அந்த நொய்ய அணுக்களின் சேர்க்கைக்கு முற்பொ முதுண்டா? அன்றி அசேர்க்கை கலைபுதுவிடம் பிற்பொ மு தேனுமுண்டா? இவ்நெனில், இவைகள் எஞ்ஞான்று உள்ளவை? இடைஞ்ஞான்று உள்ளவைபெனின், அபாவது— இஞ்ஞான்று என்பது, இவ்விடைஞ்ஞான்று உள்ள இத்தால அணு முற்பொமுதும் பிற்பொமுதும் வன் இன்று? சோ நொய்ய அணுக்களின் சேர்க்கை இன்றாகலினெனின், அப சேர்க்கை யென்பது தொழில்ல்லவா? அவ்வத் தொழில்கா ன்றோ தால அணுக்களென்பது? அவ்நெனின், அவ்வசேர் க்கைச் சம்பந்தயின்றி அவ்வத தால அணுவும் ஒவ்வோர் முத லாக இருக்கட்டுமே? இருக்கின்றதே யெனின், அங்ஙனஞ் போந்திருக்கின்ற அவ்வவ் நொய்ய அணுக்களைப் பிரித்துக் கூட்டலாமே! அங்ஙனங் காட்டக்கூடாதெனின், இருப்பவை நொய்ய அணுக்களன்றோ? அவ்வணுக்களுள் ஒவ்வொன்றும்

இத்தூல அணுவெனப்படுமா? படாதெனின், ஏன்படாது? இத்தூல அணு பூதக்கண்ணாடியின்றிய கட்டிலனுக்குத்தோன்றும் ஆரோப அணுவாயும், அவ்வணு பூதக்கண்ணாடிகொண்ட கட்டிலனுக்குத் தோன்றும் அதிட்டான அணுவாயும், மகத்தனுபபோல் பேதித்திருக்கின்றதாலெனின், அவ்வதிட்டான அணுக்கள் அனந்தஞ் சேர்ந்திருக்கும் ஞான்றன்றோ தூல அணுவெனப்படுவது? ஒவ்வோர் தூல அணுவும் சேர்க்கையினால் தொழிற்கூனமும், அத்தொழில் பல்வகை வடிவு பேதங்களுள் ஒன்றாகத் தோன்றுவதால் தோற்றக்குணமுடையனாகிறது.

அன்றிடும், இத்தூல அணுக்களாக விகற்புறுத்தற்கு முற்பொழுதும் இஃது மாறிய நிறப்பொழுதும் உள்ளது யாது பொருள்? ஷே அதிட்டான நொய்ய அணுக்களன்றோ? அந்த நொய்ய அணுக்கள் இருப்பில் இவ்விகற்பமாகிய தூல அணுக்களுண்டா? இல்லையே! இத்தூல அணுக்கள் எங்ஙனம் நிற்கின்றன? இடைஞ்ஞான நிருககின்றனவன்றோ? முற்பொழுதும் நிற்பொழுதுமுள்ள அவ்வதிட்டான நொய்ய அணுக்களிருப்பில் இத்தூல அணுவிலல்லாவகைபோல இடைப்பொழுது நிருககின்றதாகச் சமமதிக்கப்பட்ட தூல அணுவில் அந்த நொய்ய அணுவிருக்குமா? இருக்கின்றதேயெனின், முற்பொழுதும் நிற்பொழுதுமுள்ள அந்த நொய்ய அணுக்களிருப்பில் இத்தூல அணுக்கள் இருக்கவேண்டுமே! ஒர்பொருளிருக்கும ஞான்று அப்பொருளில் மற்றோர்பொருள் எங்ஙனம் நிருக்குமா? அதுபோல், நொய்ய அணுக்களிருப்பில் அதற்கு மாறான தூல அணு எங்ஙனம் நிருக்கும்? இராதே! இருப்பது தோற்றன்மாத்திரமாகவன்றோ? இத்தோற்றன் மாத்திரமான கற்ப ஞத்தூல அணுக்களைத் தொழிலும் பண்புமெனக் கழித்து, முப்பொழுதுமுள்ள அந்த நொய்ய அணுக்களை விடாது

திருட்டித்திருக்கில், தூல அணுவென்பது தோன்றுமா? ஓர்
நூன்று தோன்றினும், ஓர் முதலாக இருக்குமா? இரா
தன்றோ? ஆகலின்,

“எப்பொரு ளெத்தன்மைத் தாயினு மப்பொருள்
மெய்ப்பொருள் காண்ப தறிவு.”

என மகாவாக்கியம் வெளிவந் திருக்கின்றது. இதனை
நன்கு உற்றுணர்க. முப்பொழுதும் மாறுதிருக்கும் இருப்பா
கிய நொய்ய அதிட்டான அணுக்களைவிட்டு வெறுந்தோற்
றல் மாத்திரமாகிய தூல அணுக்களை ஒவ்வோர் முதலென
மாங்கி உணரும் உணர்வை முன்னூன்று அறிவென்றதுபு. பி
பட்சமாகி இஞ்ஞன்று அஃதறியாமை யென்பதே சித்தா
ந்த மாயிற்றென்க. இத்தூல அணுவாராய்ச்சியில் தேர்ந்த
வை எவையெனின், ஐந்தாவது அடுக்காயுள்ள அறிவறியா
மைப் பேதமும் இவற்றிற்குமேல் உறுதிப் பொருள்களாய்
லின்ற அதிட்டான நொய்ய அணுக்களுமா மென்க.

ஐ ந் தா வ து

மண்ணின் தூலவணுவென்னும் சத்தார்த்த

ஆராய்ச்சி விளக்கம்

மு ற் றி ற்று.

ஆறுவது

மண்ணின் சூக்கும அணுவென்னும்
சத்தார்த்த ஆராய்ச்சி விளக்கம்.

வேல்பா.

இங்கவா ராய்ச்சியினி லிசசூக் குமமென்னும்
வந்த பெயரனர்த்த மண்ணியே—பந்தித்தந்
கென்றென்றுங் காரணமா யீங்குபர மாணுவென
லொன்று மிருப்பெனவே யோர்.

எங்ஙனமெனின், இதுகாறும் மண்ணினது தூல அணுவை ஆராய்ந்த ஆராய்ச்சிக்கண் பொருளாகத் தேரப்பட்டவை ரொய்ய அணுக்களாயினும், அவ்வணுக்களுள் ஒவ்வொன்றும் என்ன அணுவெனப்படும்? கண்ணாடியைப் பெருத கட்டிலனுக்குத் தோன்றாத அநி நொய்மையாகலின், சூக்கும அணுவெனப் படுமெனின், அசசூக்கும அணுக்களுள் ஒவ்வொன்றையும் பொருளாக உணரும் உணர்வு அறிவெனப்படுமா? அன்றி அறியாமை யெனப்படுமா? அறிவெனப்படுமெனின், அவ்வணுக்கள் ஒவ்வொன்றும் இருப்பெனப் பட்டதா? அன்றி இன்றெனப்பட்டதா? இருப்பெனப் பட்டதெனின், பொருளாக இருப்பெனப் பட்டதா? தோற்றமாக இருப்பெனப் பட்டதா? பொருளாகவே இருப்பெனப் பட்டதெனின், அவ்விருப்பு சுயம்பாகவா? அன்றி விகாரமாகவா? சுயம்பாகவேயெனின், ஐத தூல அணுக்களைப் போல் மூலித விகாரங்களுள் ஒன்றாகிய ஒன்றன்கூட்டவிகாரமென்பதற்கு இயையா திருக்கட்டும்.

இவ்வொவ்வொன்றும் கண்ணாடியின்றிய கட்டிலனுக்குத் தோன்றாத நுட்பங்க ளாகலின், விகாரமெனப் படுமோவெனின், ஐத கண்ணாடியைக் கொண்டு உணர்தற்குந் தோன்றாது செல்லத்தக்கனவா? அன்றி நிலைத்திருக்கத்தக்கனவா?

நிலைத்திருக்கத் தக்கனவெனின், கண்ணாடியைக் கொண்டு உணரும் கட்டிலனுக்குத் தோன்றாத அணுக்களென்பவை எந்நூன்றும் எங்கணு மீல்லையெனப்படுமே? இல்லையெனப்படுமெனின், இச்சூக்தும் அணுவக்குமேல் இத்தகையநெனக் கணித்தற்கரிய இன்னும் துட்ப அணுக்கள் உண்டு எனப்படாதிருக்க வேண்டுமே! கட்டிலனுக்குத் தோன்றாமதால் அணுக்கள் சில வேதிகளால்செய் கட்டிலனுக்குத் தோன்றாத உடைநதுவெனதுபோல், அகக்கட்டிலனுக்குத் தோன்றாத இச்சூக்தும் அணுக்கள் ஒவ்வொன்றும் கலைதற்கு இயைந்த வேதிகள் பரிசுகள் அனந்தமாய்க் கலைந்து, செய்கருவியைக்கொண்ட கட்டிலனுக்குத் தோன்றாத போகின்றன. அங்ஙனமே அவ்வணுகளையும் உடைத்து விடுத்தது இயைந்த வேதிகள் பரிசுகள் நிற்பொழுது எவ்விதக் கருவிகளைக் கொண்டு உணரின்னும் எடுத்தற்கு இயையுமா? அங்ஙனம் எடுத்தற்குத் தோன்ற அணுக்கன்னரே திரமான இருப பெனப்பட்டவை? அத்திரமான அணுக்கள் பல்வாகலின், அப்பல அணுக்களும் ஒன்றோடொன்று சேர்ந்த எழுச்சியே கருவியைக் கொண்ட கட்டிலனுக்குத் தோன்றும் சூக்தும் அணுக்களென்பன. அவ்வொவ்வொரு சூக்தும் அணுவும் கணித்தற்கரிய அணுகளின் சேர்க்கையாகலின், ஓர் முதல போற்றோன்றும் தொழிற்குணமும் தோற்றக்குணமு மாகின்றன. எங்ஙனம் இச்சூக்தும் அணு சுயம்பெனவும் ஓர் முதலெனவும்படுமே? படாததாயின, செய் தோன்றாத அணுகளன்றோ முப்பொழுதும் உள்ள சததெனவும், இச்சூக்தும் அணுகள் ஓர்நூன்று தோற்றம் தோற்றமாகலின் அசத்தெனவும் படுகின்றன. இங்ஙனம் படுவதால், சூக்தும் அணுக்களாகத் தோன்றுந்தோறும் ஒவ்வொன்றையும் நாட்டமானது கணித்தற்கரிய அணுக்களாக ஏன் நாடவில்லை? அங்ஙனம் தோன்றாத அணுக்கள் ஒன்றோடொன்று சேர்ந்த

ஞானமும் இருப்பவை அவ்வணுக்களன்றோ? அவ்வணுக்களை விடாது திருட்டிக்குள் இச் சூக்கும அணுத்தோன்றுமா? ஓர் ஞான தோன்றினும், முதலெனப்படுமா? படாதன்றோ?

அன்றியும், இச்சூக்கும அணுக்களாக விகற்புதத்திற்கு முற்பொழுதும் இவ்விகற்பங்கள் மாறிவிடும் பிற்பொழுதும் உள்ளனயா? கருவிடைக்கொண்ட கட்புலனுக்கு இத்தனைத்தெனத் தோன்றாத அணுக்களன்றோ? அவ்வணுக்களிருப்பில் இச்சூக்கும அணுக்கருண்டா? இல்லையே? இல்லையெனின், இவைகள் எவ்வாறு நிராகரிக்கின்றன? இடைஞ்ஞான நிருக்கின்றனவெனின், முற்பொழுதும் பிற்பொழுதுமுள்ள அத்தோன்று அணுக்களிருப்பில் இச்சூக்கும அணுக்களில் எத்தகைமைபோல், இவ்விடைஞ்ஞானமுள்ள சூக்கும அணுக்களிருப்பில் அத்தோன்று அணுக்களிருக்குமா? இருக்கின்றதெனின், முற்பொழுதும் பிற்பொழுதுமுள்ள அவ்வணுக்களிருப்பில் இவ்வணுக்களாண்டாயிருக்கவேண்டும். அங்ஙனமுண்டா? இல்லையே! இங்ஙனமிருக்க, அவ்வணுக்கள் இவ்வணுக்களில் எங்ஙன மிருக்கும்? ஓர்பொருளிருக்கும் ஞான அப்பொருட்கண் வளைய பொருள் எங்ஙன மிருக்கும்? இருப்பதானால், அப்பொருட் கையந்த தசபுறங்களுள் ஓர்புறத்தி னிருக்கும். அத்தோன்று அணுக்கள் இச்சூக்கும அணுக்களுக்கு இயைந்த தசபுறத்துள் வந்தப்புறத்தில் இருக்கின்றன? இவ்வணுக்கள் ஓர் பொருளானாலன்றோ அங்ஙன மிருக்கும். முன்பினிடை யென்கிற முப்பொழுதில் ஓர் ஞானமேனும் இச்சூக்கும அணுக்கள் முதலாகவுண்டா? இல்லையே! இருப்பதுபோற்றோற்றும் தோற்றன்மாததிரமே யன்றி வேறன்மே! இஞ்ஞானமிருக்கும் சூக்கும அணுக்கள் ஒவ்வோர் முதலாயின், இவைகள் மாறுகானேன்? மாறிய பின் ஞான அவ்வணுக்களிருப்பா யிருப்பானேன்? அவ்வணுக்கள் இஞ்

ஞான்றேது? முன்னான்றும் இடைஞான்றும் இருந்தவைகளா? அன்றி நூதனமாக உண்டானவைகளா? நூதனமாக ஓர் பொருளும் உண்டாகாதே? உண்டாகு மெனின், இல்லது வாராதென்னும் ஆட்சேபம் இருக்கின்றதே! முற்பொழுதும் பிற்பொழுதும் இல்லாதது இடைப்பொழுதில் உண்டாகுமா? இன், அம்முற்பொழுதும் பிற்பொழுது முள்ளது இடைப்பொழுதில் ஒழிந்துவிட வேண்டுமன்றோ? இவை பொருத்தமின்று.

இங்ஙனமிருத்தலின், அவ்வனுக்கள் எஞ்ஞான்றும் மாறாத நித்தியத்துவமும் இவ்வனுக்கள் அநித்தியத்துவமும் உடையவை ஆகின்றன. இங்ஙனமாக நிச்சயித்திருக்கும் விவேகத்தை யன்றோ நித்தியா நித்தியவத்து விவேகமெனப்படுவது? இவ்விவேகம் பொருளென்ற சிந்யயாத சூகசம அனுக்களைப் பொருளென்றுணரலாமா? பொருளென்று உணர்வதால் விவேகமெனப்படுமா? விவேகமென்பது சூக்குமத்திற்குள் சூக்குமமாகப் பொருளை உணர்வதாகலின், இச்சூக்கும அனுக்களை ஓர் முதலென்றுணரும் உணர்வை முன்னான்று அறிவென்றது பூர்வபட்சமாக இஞ்ஞான்று அறியாமையெனச் சித்தார்த்தமாயிற்றென்க. இதனால் அனு ஆராய்ச்சியில் தோர்ந்தவை எவையெனின், ஆளுவது அடுக்காயுள்ள அறிவறியாமைப் பேதமும் இவற்றிற்கு மேல் உறுதியுடைய பொருள்களாயுள்ள அதிட்டானமாகிய தோன்றா அனுக்களுமாமென்க.

ஆ ரு வ து

மண்ணின் சூக்கும அணுவென்னும் சத்தார்த்த

ஆராய்ச்சி விளக்கம்

மு ற் றி ற் று.

சுழாவது

மண்ணின் பரமானுவென்னும்
சத்தார்த்த ஆராய்ச்சி விளக்கம்.

வேண்பா.

இஃதவா ராய்ச்சியின்க ணையநதபர மானுவென
லெநகவித்த தும்மனர்த்த மெய்தியே—யிந்தவெளிய
பாவமதா சின்றிலங்கப் பக்குவிகட் காகுமே
பாவிததற கேசுருக்கள பாழ்.

எவ்வனமெனின், இதுகாறும் மட்டுபொருளினது சூக்
சும் அணுவை ஆராய்ந்த ஆராய்ச்சியில் தேரப்பட்டவை
கருவியைப் பெற்ற கட்டிலனால் இத்துணைய தெனக
கணிதகற்கிய அணுக்களாகலின், அவ்வணுக்கள் என்ன
அணுக்க ளொனப்படும? அவ்வரிய அணுக்கள் எவற்றிலுக்
கும் அதிட்டான காரணத்துவமாகலின், பரமானுவுக்கும்
பரமானுக்களெனபாமிமனின், அவற்றுள் ஒவ்வொன்றையும்
பொருளென்று உணரும். உணர்வு அதிட்டான அறிவெனப்
படுமா? அன்றிக் கற்பித அறிவெனப்படுமா? கற்பிதமாவது
பொருளல்லவற்றைய பொருளென்று உணரும் ஆரோப அறி
வென்க. அப்பரமானுக்களை உணர்வது அதிட்டான அறி
வெனப்படுமெனின், இதனால் அப்பரமானுக்கள் ஒவ்வொன்
றும் சத்துப்பொருளென்று ஆகின்றன.

ஆகின்றதால் அவ்வணுக்கள் திரிசியப் பொருள்களா?
அன்றி அதிரிசியப் பொருள்களா? அவைகள் திரிசியப் பொ
ருள்களாயின் அதிசூக்குமமாகிய கருவிகளைக்கொண்டு உணர்

நங்கட்புலனுக்கு எட்டுமல்லவா? எட்டாமையால் அவைகள் அதிரிசியப் பொருள்களெனின், அவ்வதிரிசியப் பொருள்களென என்ன அளவையால் ஏற்கப்படுவன? அனுமான அளவையால் ஏற்கப்படுவனவெனின், அவைகள் தோற்ற அனுமான அளவையா? அன்றி எதார்த்த அனுமான அளவையா? எதார்த்த அனுமான அளவையாமெனின், அனுமானமென்பதற்கு இலக்கணமாவது பிரத்தியட்சமாயுள்ள சத்துப் பொருளைக்கொண்டு அபபிரத்தியட்சமா யிருக்குஞ் சத்துப் பொருள் ஒன்று உண்டெனக் கோடல்ன்றோ? அஃது அம்மலையின்கண் பிரத்தியட்சமாகக் காணப்படும் உண்டையாயுள்ள புகையைக்கொண்டு அபபிரத்தியட்சமா யிருக்கும் அக்கனியொன்று உண்டெனக் கோடல்போலாம். இது எதார்த்த அனுமானந்தான், ஷே மலையின்கண் நின்றெழுந்த வெண்மேகங்களாயின், அவ்வெழுச்சியைப் புகையென மயங்கி அம்மலையில் அக்கனியை உதாஹேயதல் என்ன அனுமான மெனப்படும்? இஃது தோற்ற அனுமானமன்றோ?

இவ்வாறே ஷே பரமானுக்கென்பவை மேலே அதிரியமா யிருக்கின்றனவென இங்கே எதபபிரத்தியட்ச உண்மைப் பொருளைக்கொண்டு கணித்தது? மண்ணினது ஷே. 6 த்துருவ முதல் அதாவது இப்புழிமுதல் குக்சும அனுக்கள் காறுமுள்ள பெரிது சுறிதாக்ய பேதங்களைக்கொண்டு கணித்ததெனின், இங்ஙனமாகிய பெரிது சுறிதான பேதங்கள் சொல்மாத்திரமெனவும் ஆரோபமெனவும் முன்னான்றோ முடிந்திருக்கின்றனவே! இவற்றைக்கொண்டு மேலே முடிவாகிய பரமானுக் குழாங்கள் உண்டெனக்கோடல் தோற்ற அனுமான அளவை யெனப்படுமன்றோ? பிரத்தியட்சமாயிய மகத்தனுப்பேதங்கள் அதிட்டானப் பரமானுக்களின் சேர்க்கையா யிருக்கின்றமையின், இச்சேர்க்கையைக்கொண்டு

7-வதுமண்ணின்பரமானுவேன்னும்சத்தார்த்தஆராய்ச்சி 163

அனுமானிப்பதால் தோடமென்னையெனின், இம்மகத்தனுச்
சேர்க்கைகள் பொருளின் நிக் தோற்றல்மாத்திரமெனத் தெ
ளிந்துழி இவற்றை நாடுந்திருட்டியானது நீங்குமல்லவா? இது
நீங்கிய ஞான்று இவ்வனுமகத்துத் தோற்றங்கள் உண்டா
யிருக்குமா? இராதன்றோ? இங்ஙனம் இந்நிலையில் நிற்கல்
மேலே அதிட்டான அனுங்கள் உண்டென்பபடுமா? பதா
தன்றோ? உண்டெனக்கோடல் நம்பாவனையெயன்றிக் கிஞ்
சித்தும் எதார்த்தம் அன்றென்க.

இதனால் பரமானுக்கள் இன்றென்னலாமோ வெனின்,
அதற்குக் கற்பனைகளைக்கொண்டு கணிப்பானேன்? அங்ங
னம் கணிப்பதனால் முதலின்று ஏவெனின், பொய்யைக்கொ
ண்டு கணிக்கப்படுவதும் பொய்யாதமன்றோ? ஆங்ஙனமா
யின் பொய்யாகிய உலகைக்கொண்டு மெய்யாகிய ஆன்மா
லன்று உண்டெனக் கோடலும் பொய்யாகவேண்டுமே யெ
னின், ஆன்மாவாகிய நானென்னும் பொருள் அனுமானிக்
கப்படுவதுதானோ? அனுமானிக்கும் பொருளாயின் இரு
வகைநிட்டை எய்துவது யாதுக்கு? பிரத்தியட்ச மாதற்
கன்றோ? அன்றியும், அவத்தாத்திரயம் உபாதித்திரயம்
முதலியனவாக விளங்குவது யாது? நானென்பதல்லவோ?
அங்ஙனமே சை சமாதிகளில் சுயம்பிரகாசமாக விளங்குவது
யாது? அஃதும் நானென்பதன்றோ? ஈரிடத்தும் நானென்
பது விளங்குகின்றதே? அஃது விளங்காத காலமுமுண்டோ?
இல்லையே? பரமானுக்கள் உண்டென்பது எஞ்ஞான்றே
னும் விளங்கினதுண்டா? கிஞ்சித்ஞான்றும் இல்லையே? முற்
றும் அனுமானிக்கப்படும் கற்பனைகளாயிற்றே? நானென்பது
அங்ஙனம் அல்லவே? எஞ்ஞான்றும் அதிட்டானமாயும்
ஆரோபமாயும் விளங்குகின்றதே? அவை சமாதிக்கண் வியா
பக விளக்க உணர்வாயும் அச்சமாதிகலைந்த ஞான்று அவத்

தாத்திரய விகாரமாயுமென்க. நானென்பது ஞான அஞ்ஞான மாக விளங்குகின்றதாயின், இப்பொய்யுலகைக்கொண்டு ஆத்ம நிச்சயம் செய்வானேனெனின், தேகமே ஆத்மா போகமே முத்தி, கண்டதேகாட்சி கொண்டதேகோலம் எனக்கிடக்கும் நாத் திக அனுபவத்தை அகற்றாதற்கு அங்ஙனம் கூறியதே அன்றி அஃது எதார்த்தம் அன்றென்க.

இதனால், ஷே பரமானுக்கள் இல்லையெனப் படுமோவெனின், சேர்க்கையாயுள்ள மகத்தனுப் பேதங்கள் திருட்டியில் தாக்காது நின்றற்குச் சற்றும் திறமையின்றி வெறுஞ் சொல்மாத்திரமாக இவற்றைக் கற்பனைகள் எனச் கூறி அகத்துள் மெய்யெனக் கொண்டிருப்பதே முதல்மயக்க மாயின், இம்மயக்கம் காரணமாக மேலே அனுமானித்துப் பொருள்கோடல் இரட்டித்த மயக்கமன்றோ? முதல் மயக்கைக் களைந்துவிட்டால் இதைப்பற்றி வந்த இரட்டித்த மயக்கம் எங்ஙனம் தலைகாட்டும்? ஆகலின் இதனை நன்கு உற்றுணர்க. மரத்தினது சாகை தவிர இலை முதலியவைகளை அசைப்பிக்கும் காற்றானது கட்பொறிக்கு எட்டாமையின் அஃது இன்றென்னலாமோ? இதுபோல் சேர்க்கையாயுள்ள மகத்தனுப்பேதங்கள் தோற்றல்மாத்திரமாகவேனும் இருக்க இவற்றிற்குமேல் அப்பிரத்தியட்ச உபாதான காரணமான பரமானுக்கள் ஏன் இன்றாகுமெனின்? காற்றென்பது கட்பொறிக்கு அப்பிரத்தியட்சமாயினும் மரத்தினது இலை முதலியவைகள் அசையினும் அசையாவிடினும் பரிசானுபவம் காரணமாக ஏற்று அனுபவிக்கும் அனுபவங்களால் இருக்க ஏற்கற்பாலதே.

இதுபோல், சேர்க்கைகளாயுள்ள மகத்தனுப்பேதங்கள் இல்லாநூன்று பரமானுக்கள் உளவென்பதற்கு என்ன அனு

பவம் இருக்கின்றது? கிஞ்சித்தும் இல்லையே? இல்லாதிருக்க உளவெனக் கோடல் சேர்க்கைகளாகிய கற்பனைகள் காரணமாகவன்றோ? இவற்றால் பரமானுக்கள் உளவாகவழங்குவது விவர்த்தவாதமே அன்றி வேறன்றென்க. இதுநிற்க, சேர்க்கைகளாகிய மகத்தனுப்பேதங்கள் தோற்றல்மாத்திர மென்று ஏற்பட்ட இத்தோற்றங்களை நாடுந் திருட்டிபை மாற்ற வேண்டுமா? அன்றி விடாது உணர்ந்துகொண்டிருக்க வேண்டுமா? உலெனின், இக்கற்பனைகட்கு மேல் அதிட்டான பரமானுக்கள் இருக்கின்றதாகக் கொண்டதனாலென்க. அங்ஙனம் அப்பரமானுக்கள் இருப்பெனக்கொண்டுழி, அவற்றை நாடாது இக்கற்பனைகளை முதலென நாடிக்கொண்டிருப்பது காணோ விவேக மெனற்பாலது? இக்கற்பனைகளை ஒவ்வோர் முதலாக நாடிக்கொண்டிருத்தற்கு மேல் முடிவாகப் பரமானுக்கள் உளவென வழங்குவானேன்? அங்ஙனம் வழங்குவது விவேகமாயின், இமடகத்தனுக் கற்பனைகளை நாடுவது அவிவேக மெனப்படுமே! அன்றி, இவற்றை நாடுவது விவேகமாயின், மேல் பரமானுவாதஞ் செய்தல் அவிவேகமெனப்படுமே! விவேகமென்பது பொருளைப் பெருளென்று உணர்வதன்றோ? இத்தோற்றங்களைக் கிஞ்சித்தம நாடாது மேல் இருக்கின்றதாக நிச்சயித்துக்கொண்ட அப்பரமானுக்களை விடாது திருட்டிக்கவேண்டுமே!

அன்றியும், மகத்தனுப் பேதங்களை ஆராய்ச்சி செய்து திடத்தால் இவற்றைக் கற்பனைகளெனக் கண்ணுற்று வந்தாலும், தேகபோகதாகஞ் சிறிதும் அறதுழி, ஷெதிடபாவம் நாளுக்குநாள் தளர்ச்சியுற்று முன்னோலவே இவற்றை ஒவ்வோர் முதலாக நாடவேண்டிவருமே! வர்ன், நமது கருத்தின்வண்ணம் கொண்ட ஷெ பரமானுக்களை அப்பொழுதேனும் எட்டவேண்டுமன்றோ? எட்டாதுழி, கற்பனைக

ளாகிய இவ்விபரீதத் தோற்றங்கள் எங்ஙனம் நமது திருட்டி-
யை விட்டகலும்? அகலாதாகலின்,

“எப்பொரு ளெத்தன்மைத் தாயினு மப்பொருள்
மெய்ப்பொருள் காண்ப தறிவு.”

எனக் குறள் மகாவாக்நியங் கூறியிருக்கின்றதே! இவ்வாக்-
நியத்தையேனும் கண்ணுற்றவெண்டுவது அவ்விபமன்றோ?
எட்டப்படுவதை எவ்விதத்தாலேனுங் கட்டமுற்று எட்ட-
லாம், எட்டப்படாததை எட்டப்படுவது விவர்த்தமன்றோ?
இதுபோல், ஷை பரமானுக்கள் எட்டப்படுவனவன்றே
எனின், அவ்வனுக்கள் தமக்குத்தாமே உள்ளவெனப்பட்ட-
னவா? அன்றி வேறொன்றினுக்கு உள்ளவெனப்பட்டனவா?
தமக்குத்தாமே உள்ளவெனப் பட்டனவெனின், அவ்வொன்-
வோரனுவும் தன்னைத்தானே அறிந்துகொண் டிருப்பவேண்-
டும்! அங்ஙன மில்லாமையில், வேறொன்றுக்கே உள்ளதெ-
னப்பட்டன. மேலும், கப்பொருளுக்கு உள்ளவெனப் பட்ட-
னவா? அன்றிக் கருத்தினுக்கு உள்ளவெனப் பட்டனவா?
கருத்தினுக்கே உள்ளவெனப்பட்டன எனின் திரிசியமெ-
னப்பட்டனவா? அன்றி அதிரிசியமெனப் பட்டனவா? திரி-
சியமென்பது நாமரூபமும் அதிரிசியமென்பது சூனியமும்
ஆகின்றன. அவ்வனுக்கள் சூனியப்பொரு ளாகுமா? சூனிய-
மென்பது ஒன்றுமில்லாமையன்றோ? அதாவது மனம் வாக்-
குக் காயம் இம்முன்றினுக்கும் படாததென்க.

அனுக்கள் இங்ஙனம் கூறியதுபோலன்று, ஷை மனம்
முத்தவிய திரிகரணங்களுக்கும் எட்டும் பொருள்களா யிருக்-
கின்றனவே! காயத்திற்கு எங்ஙனம் எட்டும் பொருள்க-
ளெனின், மகத்தனுப் பேதங்களாகச் சோக்கையுற்றுக் காயத்

திற்கு அனுபவப்படுவன் யாவை? அவ்வனுக்களன்றோ? அவைகள் சேர்க்கையுற்ற ஞான்று காயத்திற்கும் சேர்க்கையுறஞான்றுகருத்திற்கும் வாக்குக்கும் அனுபவப்படுகின்றன. அன்றியும், புறக்காட்சி யெனவும் அகக்காட்சியெனவும் இருவகையின. இவற்றுள், புறக்காட்சி யென்பது இத்தூலவடிவம், அகக்காட்சி யென்பது சூக்குமம் சாயை பாவனை முதலியன. இவ்விதக் காட்சிப் பேதங்களுள் அவ்வனுக்கள் எவையெனப்படும்? தூலவடிவங்களெனின், கட்புலன் பூதக்கண்ணாடியைப் பெற்றுணரும் ஞான்றும் பெறுணரும் ஞான்றும் தோற்றுந் திரிசியங்க ளெனப்படும். சூக்குமவடிவங்களெனின், கருத்திற்கு அதிநுட்பங்களாக மதிக்கப்பட்டனவெனப்படும். சாயைகளெனின், அவை ஒன்றின தெனப்படும். அன்றியும், அவை தோற்றனமாத்திர மெனவும்கூடும். பாவனைகளெனின், பாவப்பானை பன்றி இன்றெனப்படும். இத்தன்மைத்தேனக் கணிக்கப்படாதவையெனின், சூனியப் பொரு ளெனப்படும்? படுவதுமன்றி, அச்சூனியம் பல நுட்பங்க ளெனப்படுமா? அது சேர்க்கையுற்று மகத்தனுவாகிய உருவபேதங்க ளாகுமா? இங்ஙனமிருக்க, பரமானுக்கள் என வழங்குவானேன்? அதி நுட்பப் பொருள்களெனக் கணிக்கப்பட்டிருக்கின்றதே! அங்ஙனம் பொருள்படாமலாவற்றை நுட்பப் பொருள்களெனக் கருதினது? அங்ஙனம் கருதினது கருத்தன்றோ? எதனால் அவை நுட்பப் பொருள்களென மதிக் கப்பட்டனவோ அதனால் அந்த நுட்பப்பொருள்களை எட்டுதற்கு முரணென்கை? இங்ஙனமிருக்க,

அவைகள் எட்டப்படாவென்றது என்னை? கட்புலனுக்கு எட்டும் பொருள்களை அக்கட்புலனாலும் அதன் காரணமாகிய கருத்தினாலும் எட்டப்படும். கருத்தினுக்கு எட்டுவது கட்புலனா லெட்டப்படாமல் கருத்தினுக்கே கூடும். முற்பொ

முது காணப்பட்ட நாமரூபங்களைப்போல் இப்பொழுது உன்னுந்தோறும் அவைகளாக அகத்தில் தோற்றும் நாமரூபங்களைக் கண்ணொர்வது கட்பொறியல்லவே! கருத்தன்றோ? அங்ஙனமே, ஷெ பரமானுக்களை உணர்தற்கு இயைந்தது கட்புலனா? அல்லவே! கருத்தாகலின் இனியேனும் கருத்தறிதற்கு முரணென்னை? அப்பரமானுக்கள் எத்துணை எத்துணையெனப் பொருள் பட்டனவோ அத்தனை அத்துணையென உணரவேண்டுமே! ஏனெனின், அவைகள் அதி நுட்பமாக இருக்கின்றவெனக் கருத்து மதித்ததொலென்க. ஆகலின், இப்போது அத்துணையதெனக் கண்ணுறுதற்கு முரணென்னை? முற்பொழுதே கருத்தினால் மதிக்கப்பட்டிருக்கின்றதாகலின், இப்பொழுது அத்துணை அத்துணையாக இக்கருத்து நிற்பதற்கு மாறிலையே? கருத்தானது எத்துணை எத்துணையதென மதித்ததோ அத்துணை அத்துணையாகப் பஞ்ஞான்றும் பழகப்பழக அத்துணை அத்துணையாக நின்று விடுமன்றோ? அங்ஙனம் நிற்குங்காறும், இச்சா ஞானக் கிரியை எழுதற்கு இடமுண்டாமோ? அவற்றால் இனப்பதுன்பத்தாக்குகள் சிறிதேனும் உண்டாமோ? அன்றியும் சுகாகாறமாயும் நிற்பதற்கு இயையுமன்றோ? அச்சுக்ம்போன்ற சுகம் மகத்தனுப பேதங்களினுண்டோ? இதனை எந்த அறிஞர்கள் ஏலார்? பொருளைப் பொருளென்று உணரவேண்டுமென விதித்திருக்கின்றதே! இதனையேனும்நாடவேண்டுவதில்லையா? இப்பரமானுவுக்கு மேலுறும் ஆராய்ச்சிக்கண் செல்லாவிடினும், இந்நெறியிலேனும் நிற்கின் கரணேந்திரியங்கள் சேட்டைக ளற்றிருத்தற்கு முரணின்றென்க.

கருத்தானது தான்சித்துப்பொருள் ஷெபரமானுக்கள் சடப்பொருள், இங்ஙனமிருக்க, கருத்துப்பரமானுத்துணையாக நிற்குமோவெனின்,

உத்தம வாதநூல்.

“சிந்தைசக மொன்றல்ல சிந்தை சகமானீர்
சிந்தைவடி வாக்கரைக்கத் தேர்கிலீர்—சிந்தை
சுயஞ்சோதி லேசமன்றோ தோலாப் புலவீர்
வயப்படுமி னல்லார்பால் வந்து.”

என்றாளுளி யிருக்கின்றநில், நமது ஒவ்வொரு சிந்தையும் சுழுத்தியவத்தை நீங்கலாக ஏனைய ஈரவத்தைக் கண்ணுப் பீரான் நீ அவன் அவள் அதுவாகிற நாமரூப ஆகாரமா யிருக்கின்றதா? அன்றிச் சுழுத்திக்கண் உள்ள சூனியவாகாரமாக வேனும், அஃதுமின்றிச் சமாதிக்கண் உள்ள சின்மத்திராகாரமாகவேனும் இருக்கின்றதா? நாமரூப ஆகாரமாகவே இருக்கின்றதெனின், ஒவ்வொரு நாமரூபமும் அணுக்கள் சோக்கையா? அன்றிச் சுபமபா? சோகைகளாமெனின், சோகையுற்றது தூண்பபடும் ஒவ்வொரு நாமரூபமும் மகத்தெனப்படுமன்றோ? இம்மகத்தாகாரமாக இல்லாத சிந்தையென்பது இவ்வீரவத்தைக் கண்ணும உண்டோ? இல்லையே ஒவ்வொரு சிந்தையும் சாக்கிராவத்தைக்கண் உள்ள நாமரூபங்களை அறிந்துகொண் டிருக்கின்றது மாத்திரமேயன்றி, எவ்வனம் அதன் அதன் ஆகாரமாக இருக்கின்றதெனின், சொப்பனத்தின்கண் சாக்கிராவத்தா நாமரூபங்களைப்போல் தோற்றுவது யாது? இவ்வவத்தா நாமரூபங்கள் அச்சொப்பனத்தின்கண் வருவதுண்டா? இல்லையே! சாக்கிராவத்தைக்கண் எவ்வெச்சிந்தை நாமரூப ஆகாரப்பட்டு அழந்தினதோ அவ்வச் சிந்தையும் சொப்பனத்தின்கண் அவ்வவ நாமரூபங்களாகத் தோற்றுயின்றது.

எங்கு இவற்றின் ஆகாரம் ஆகாதுழி, ஆங்கு இவற்றைப் பேரல எவ்வனம் தோனதும? இவ்வவத்தையில் ஒருகிருக்கு

நான் எனதாகத் தோன்றும் நாமரூபங்கள் மற்றோர் அவத்
தையில் மற்றோ ருயிருக்கு நான் எனதாக ஏன் தோன்றவில்
லை? எவ்வெவ் வுயிருக்கு எவ்வெத் தேகபோகங்கள் நான்
எனதாகத் தோற்றுக்கின்றனவோ அவ்வவ் வுயிருக்கும் அவ்
வத்தேக போகங்களே நான் எனதாகத் தோற்றுக்கின்றன.
ஒவ்வோ ருயிரும் சாக்கிராவத்தைக் கியைந்த அவ்வவ் நாம
ரூபமாக ஆகின்றதும், சொப்பனத்தின்கண் அவ்வவ் நாம
ரூபங்களாகத் தோற்றுக்கின்றதும், மகத்தாகாரமாக நின்ற
விடத்தா? அன்றி வேறுகாரமாக நின்றவிடத்தா? மகத்தா
காரமாக நின்றவிடத்தெனின், சிந்தையானது மகத்தாகார
மாகவே நிற்பதற்குத்தானே அடிமைபபட் டிருக்கின்றது? இம்மகத்
தாகாரமாக நிற்பதற்கு அடிமைபபட் டிருப்பது போல் ஷே
பரமானுக்களின் ஆகாரப்பப. அடிமைபபட் டிருக்கக்கூடாதோ? யாவும் பழக்கங் காரணந்தானே? அன்
றியும், *

ஒவ்வொருவரும் எவற்றின்காரணமாக எந்நூன்றும் சுகி
த்துக்கொண்டு வருகின்றனர்? ஷேபரமானுக்களானவை சேர்
க்கையுற்றிருக்கின்ற மகத்தனுப்பேதங்களின் காரணமாகவன்
றோ? அங்ஙனம் நாம் சுகித்தற்கு இயைந்தெழும் பிரியமானது
நமது பிரியமா? அன்றி அவ்வமமகத்தனுப்பேதங்களின் பிரி
யமா? அவ்வவ்வுணுமகத் பேதங்களின் பிரியமெனின், அணு
மகத்தாகிற ஒவ்வோர் நாமரூபமும் அப்போதைக்கப்போது
அப்பிரியமாகத் தோன்றுவானேன்? அவைகள் அப்பிரிய
வடிவங்கள் அல்லவே! நாம் இவைகள்மேல் வெறுப்புற்றத
னால் இவைகள் அப்பிரியமாகத் தோற்றுக்கின்றனவெனின்,
இவைகளையன்றி நமக்குப் பிரியமென்பது வேறாகக் கிஞ்சித்
தும் இல்லாதிருக்க, இப்பிரிய வடிவங்களில் நாம் வெறுப
புதுவானேன்? நாம் சற்றேனும் விருப்பு அற்றவர்களா? அல்ல

வே! இஃதன்றியும், எவ்வெந் நாமரூபம் பிரியவடிவாகத் தோற்றுகின்றதோ அவ்வந் நாமரூபமும் மீண்டும் அப்பிரிய வடிவாகத் தோற்றுவானேன்? ஏனையர்கள் அவற்றை வெறுப்புற்றதாலெனின், நாம் விருப்புற்றதனால் பிரியவடிவாகத் தோற்றுகின்றதாக்கும்! நமக்கு அப்பிரியவடிவாகத் தோற்றும் ஞானத்தில் ஏனையர்க்குப் பிரிய வடிவாகத் தோற்றுவானேன்? அவ்வேனையர்கள் அவற்றின்மேல் விருப்புற்றதால் அங்ஙனம் தோற்றுகின்றதெனின், நாம் வெறுப்புற்றோமாயின் அப்பிரியமாகத் தோற்றுகின்றதாக்கும்!

இங்ஙனமே எதெதன்மேல் எவ்வெவ்வுயிர் பிரியம் வைக்கின்றதோ அதனாவும் அவ்வவ்வுயிர்க்குப் பிரிய வடிவாயும் எதெதன்மேல் எவ்வெவ்வுயிர் பிரியம் வைக்கின்றது இல்லையோ அதுவும் அப்பிரியவடிவாயும் தோற்றுகின்றதல்லவா? ஆகவே, நமது பிரியத்தை எதெதன்மேல் ஏற்றி ஏற்றிப் பிரியமாகப் பார்க்கின்றோமோ அதனாவும் பிரியமாகக் காணப்படுகின்றன. அங்ஙனம் நமது பிரியத்தை ஏற்றாது பார்க்கும்ஞான்று அப்பிரிய வடிவாகக் காணப்படுகின்றன. கற்பனைகளாயுள்ள மகத்தனனுப் பேதங்களை ஒவ்வோர் முதலென மயங்கி அவற்றின்மேல் தற்பிரியத்தை ஏற்றி ஏற்றிச் சுகிப்பதுபோல் எதார்த்தமென்று ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்ற பரமானுக்களின் மேல் நமது தற்பிரியத்தை ஏற்றி ஏற்றிச் சுகிப்பலாகாதா? கற்பனைகளின் மேல் ஏற்றி அனுபவித்தலே மிக்க சுகமாக இருக்கின், எதார்த்தங்களின் மேல் ஏற்றி அனுபவித்தல் எத்துணைச் சுகமெனப்படும்? கற்பனைகளை ஒவ்வோர் முதலெனக்கொண்டு உணர்தல், மயக்கமென்பதா? அன்றித் தெளிவென்பதா? மயக்கமென்பது தானெனின், அக்கற்பனைகளின்மேல் தற்பிரியத்தை ஏற்றி ஏற்றிச் சுகத்தல் இரட்டித்த மயக்கமன்றோ? பொரு

எல்லாத் மகத்தனுக்களின்மேல் ஏற்றி ஏற்றிச் சுகித்துக் கொண்டு வருவதைப்பார்க்கிலும், பொருளாகச் சம்மதிக்கப் பட்டிருக்கின்ற பரமானுக்களின்மேல் ஏற்றி ஏற்றிச் சுகித்துக்கொண்டு வருவது எத்துணைச் சுகமும் வினோகமுமென்பதும்? இம்மட்டிலேனும் பொருளைப் பொருளென்று உணர்ந்து சுகிக்காவிடில், இதற்குமேல் பரமானுக்களைக் கற்பனைகளாக்கும் ஆராய்ச்சியிற் செல்லுதற்கு எங்ஙனம் வழிவிடும்? பரமானுக்களுங் கற்பனைகளாகுமோ எனின், அப்பரமானுக்களுள் ஒன்றை நன்கு ஊகிக்குதும். எங்ஙனம் எனின்,

அவ்வனு பொருளென்பதா? அன்றித்தொழிலும் துணமும் என்பதா? பொருளென்பதுதானெனின், சுயம்புப்பொருளென்பதா? அன்றி விகாரப்பொருளென்பதா? சுயம்புப் பொருள்தான் எனின், வகதேசப்பட்டிருக்கும் பொருளா? அதாவது கண்டப்பட்டிருத்தலென்பது-அன்றி நிலைநிற்குக்கும் பொருளா? வகதேசப்பட்டிருக்கும் பொருள்தான் எனின், அஃது புறம் உற்றிருக்கும் பொருளா? அன்றிப் புறம் அற்றிருக்கும் பொருளா? புறம் உற்றிருக்கும் பொருளெனின், தசபுறமும் உற்றிருக்கும் பொருளா? அன்றி இரண்டொருபுறம் உற்றிருக்கும் பொருளா? தசபுறமும் உற்றிருக்கின்ற பொருளெனின், அத்தசபுறமும் யாது சூழ்த்திருக்கின்றது? ஒன்றும் இல்லையெனின், யாதொன்றும் இல்லாமையன்றோ சூரியமாகிற வெளிப்பொருள் என்பது? அங்ஙனம் சூழ்ந்து விளங்கும் வெளி என்பது வியாபகமுற்றிருக்கின்றதா? அன்றி வகதேசம் உற்றிருக்கின்றதா? வியாபகமுற்றே யிருக்கின்றதெனின், அவ்வியாபகம் நிறைவு உற்றதெனப் பொருள்படுகின்றது! அன்றியும் அவ்வியாபகம் உட்புறம் அற்றிருக்கின்றதா? அன்றி உட்புறம் உற்றிருக்கின்றதா? அவ்வியாபகம் மேல் கீழ் முதலியனவாக வழங்கும்-

பத்துத் திக்குகள் என்னும். பேதங்கள் இறந்திருக்கின்றதால் புறமும், நீக்கம் என்பது இல்லாத நிரந்தரம் உற்றிருக்கின்றதால் உள்ளும் அற்றிருக்கின்றதெனின், உட்புறம் அற்றிருக்கும் வெளியின்கண் உள்ள பரமானுவாகிய துட்பப்பொருள் புறம் உற்றிருப்பதுபோல் உள்ளும் இடையும் உற்றிருக்க வேண்டுமே !

அவ்வனுநுட்பம் சுயம்புப் பொருளாக இருக்கின்றமையால், உள் என்பதும் இடை என்பதும் எங்ஙனம் உற்றிருக்குமெனின், இவற்றால் வெளியென்பது நிறைவு அற்றதாக இருக்கவேண்டுமே ! வெளியென்பது ஓர் பொருளானாலன்றோ, அவ்வெளியைப்பற்றி நாம் விவகரிக்கலாமெனின், ஷெ அனுவென்பது நிகழ்நன்மையதா? அன்றி நிகழாத் தன்மையதா? நிகழ்ந் தன்மையதெனின், அஃது எங்கிருந்து நிகழப்படுகின்றது? தானே நிகழப்படுவது எனின், எதனால் நிகழுவது எனக் கேட்கன் அன்றோ தானே நிகழுவது எனக் கூறவேண்டும்? அதற்குமேலே வருகின்ற ஆட்சேபத்தை விளக்கலாம். இஞ்ஞான்றெழுந்த கேள்வி அங்ஙனம் அல்லவோ? அவ்வனு எங்கிருந்து நிகழுகின்றது என்பதுதானே அக்கேள்வி. அங்ஙனம் நிகழுவதற்கு ஓர் இடம் வேண்டுமது இன்றையெனின், இடம் அற்றிருக்கின்றது ஏகதேசப்பொருள் அன்று, உட்புறம் இடையென்பவை அற்றிருக்கும் நிறைந்த பொருளெனப்படும். வெளியானது ஓர் பொருள் அல்லவே! அதனை இடப்பொருளாகக் கோடற்கெனின், அதனை அன்றி வேறு எதனை இடமாகக்கொண்டு நிகழுகின்றது? வேறே இடமென்பது இன்றென்றுணர்க. இதுநிற்க, ஷெ அனு உள்ளும் இடையும் அற்றிருப்பதாயின், அதைச் சூழ்ந்த வெளிப்பொருள் நிறைவு அற்றிருக்கவேண்டுமே என்பதற்கு என்செய்வது? உள்ளும் இடையும் ஆம்.

நிருக்கும் சுயம்பு அணுப்பொருளாகலால் அதைச் சூழ்ந்திருக்கும் நிறைவு அற்றிருக்க வேண்டுமென்பது என்னை யெனின்,

உள்புறம் இடை என்பவற்றை ஏவாத ஓர் நிறைவில் புறம் உற்றிருக்கின்ற மற்றோர்பொருள் இருக்கின்றதாயின், அப்பொருளென்பது தொழிலுங் குணமுமாக இருக்குமா? அன்றிச் சுயம்புப் பொருளாக இருக்குமா? சுயம்பாகவே இருக்குமெனின், உள்ளும் புறமும் இடையும் அற்றிருக்கும் நிறைவு தனக்கு எதிர்மறையாக இருக்கும் வேறு பொருட் மனைக்கு எங்ஙனம் இடந்தரும்? அவ்வுணு நடப்பத்திற்கு இயைந்த அணு நடப்ப நீர்ப்பொருள் வந்து தன்னைப் பரிசுக்கின், அந்நீரானது அதன்கண் சென்று முழுதும் வியாபிக்கு மன்றோ? அந்நீர் வியாபித்தற்குத் தான் இடங்கொடுக்கும்ன ரோ? அங்ஙனம் தான் இடங்கொடுத்தற்குத் தன்பால் யாதிருக்கின்றது? தன்பால் வேறொன்று மின்றித் தானே இருக்கின்றதெனின், தத்தம்பால் வேறொன்று நிருபபதனுலன்றோ மகத்தணு முதலிய பேதங்களூள் ஒவ்வொன்றும் தன்பால் என வழங்கப்பட்டு வருகின்றது. அவைகள் உள்விலும் இடையிலும் இடம் இருபபதனுலன்றோ? நீர்ப்பொருளை ஒவ்வொன்றுந் தன்பால் ஏறப்படுகின்றது. எங்ஙன மெனின்,

நீர்ப்பொருளானது மட்பொருளைப்போல் பரமானுத்தனையாயினும் இவ்விரண்டனுவுக்கும் மிக்க பேதமிருக்கின்றன. அவற்றுள் மட்பொருள் கடினத்துவமாகிய அணு நீர்ப்பொருள் நெகிழ்ச்சித்துவமாகிய அணு. கடின அணுத்துவம் தன்னினத்தோடும் தான் சேர்த்திருக்குஞானு இரண்டனுவுமீ ஒன்றுபடாது வேறுபட்டே இருக்கும். இங்ஙன

மிருக்து மிவ்விரண் டணுக்களும் ஒன்றோடொன்று சேர்தல்
 பிறவினையா லன்றிக் தத்தம் வினையினுலன்று. செ நெ
 கிழ்ச்சி அணு தன்னினத்தோடும் தான் சேர்ந்த அஞ்ஞான்
 நே இரண்டென்பதின் றி ஏகமாகிவிடும். இவ்விரண்டும் சேர்
 ந்து ஏகமாதல் பிறவினையாலின்றிக் தத்தம் வினையினு லாகின்
 றன. இவ்வாறு இகர அணுவோடு சேரின் அதரீவது மட்
 பொரு ளணுவோடு சேரின் அஞ்ஞான் லு ஒன்றுக்கொன்று
 விருத்தமான இவ்விரண்டணுவு மெவ்வா றிருக்கும்? இரண்டு
 மண்ணுலுக்கள் சேர்ந்திருப்பது போலவா? அன்றி இதற்கு
 மாறாகவா? மாறாக அன்றெனின், நீர்ப்பொரு ளணுவுக்கு நெ
 கிழ்ச்சித்துவா மிருபது யாதுக்கு? அத்த நெகிழ்ச்சித்துவம்
 மற்றொன்றில் வியாபிப்பதற்கன்றோ தனக்கியற்கையா யிருக்
 கின்றது? அன்றியும் மட்பொருள் நீர்ப்பொரு ளால் கலைகின்
 றதா? அன்றி நீர்ப்பொருள் மட்பொரு ளால் கலைகின்றதா?
 மட்பொருள் நீர்ப்பொரு ளால் கலைகின்றதாயினும் மட்பொரு
 ளும் நீர்ப்பொரு ளும் தத்தம் அம்சங்கள் ஒன்றோடொன்று
 சேர்ந்தனான்று அவ்வா றேர்க்கைகளுக்கு இடையிடையே
 வெளிப்பொ டு விருக்கின்றமையால் அவ்வவ்விடைகள் தோ
 றும் நீர்ப்பொரு ளானது அணு அணுவாகச்சென்று சென்று
 வியாபிக்கின்றதே யன்றி முடிவான பரமானுவில் சென்று
 வியாபிக்கின்ற தன்றெனின், கடினத்துவமென்பது செயற்
 கையற்றதா? அன்றி இயற்கையாகவே உற்றிருக்கின்றதா?
 இயற்கையாகவே உற்றிருக்கின்ற கடினமெனின், இயற்கைக்
 கடினத்துணை வெளிப்பொருள் பிளவுபட்டிருக்கவேண்டுமே!
 வெளிப்பொருள் திரந்தரத்துவமென முன்னமே தீர்ப்பாயி
 ற்றே! வெளியுள்ள இடமெல்லாம் இதரவத்துக்கள் சென்று
 வியாபித்தற்கு விருத்தமெனினே? எவ்விதக் கடினமாயினும்
 அருவத்தனமைபெற்று நிகழும் காற்றென்பது செல்லாதது
 முண்டோ? அஃது செல்லுழி அதுகாரணமாக நெருப்பென்

பதும் அவ்விரண்டின் காரணமாக நீரென்பதும் செல்லுமல்லவா? அவைகள் அங்ஙனம் செல்லுதற்கு இடந்தராத அணுவு முண்டோ? இதனால் இயற்கைக் கடினத்துவ மாயினும் சேர்க்கையுறாத அணுவமின்றாகலின் அவ்வச் சேர்க்கை கட்டு இடை இடையே வெளிப்பொரு ளிருக்கின்றது. இருக்கின்ற அவ்வவ்விடைகள்தோறும் சலப்பொருளானது அவ்வவ்விடங்கட்குத் தக்க சொருபமுற்றுச் செல்லுகின்ற தற்கு விருத்தமென்னை? அன்றியும் நீர்ப்பொருளின் குளிர்மை அந்நீர்த் துணையே யன்றிக் கிஞ்சித்தும் புறமுற்ற தன்று. இங்ஙனமாகிய நீர்ப்பொருளை எவ்விதமான கடினப் பொருளையுங் குழித்த அக்குழியின்கண் பரிசிக்கச் செய்யின் அந்நீர்ப்பரிசம் அக்குழியில் தாக்கிப் புறம் புகுவானேன்? தான் நெகிழ்ச்சிப் பொருளாகலின் அக் கடினத்தின்கண் வியாபிக்கின்றது. இந்நீர்ப் பொருளை உட்கொண்டிருந்த ஓர் கடத்தைப் புடைத்துப் பார்க்கு ஞான்று உடைந்த அவ் வோட்டின் முழுதும் ஈரமிருப்பானேன்? இருக்கின்றதால் அவ்வோடு முழுதும் யாது பொருளிருக்கின்றது? வெளிப் பொருளன்றோ? அவ்வெளியானது சிறைவுற்றில்லாத இதர வத்துக்களு முண்டோ? இல்லையே! இங்ஙனமிருக்க, ஒவ்வோர் மட்பொருளனுவையும் சுயம்பாகிய கெட்டிப் பொரு ளென மயங்கிக் கூறுவதென்னை? அன்றியும், ஒவ்வோரனு வையும் அக்கினி பரிசிக்குமாயின், அவ் வவற்றின்கண்ணும் உட்டண்சத்தி செல்லாதாக்கும்! இஃது மிக்க வீரதை!

உட்டண்சத்தியை யேலாத அணுக்களும் உண்டோ? அச்சத்தி அருவமாயிற்றே! அருவசத்தி செல்லுதற்கேனும் இடந்தரத்தக்கவையன்றோ? அச்சத்தி அருவமாகலின் அவ் வணுக்களிற் செல்லுதற்குக் கூடும். உருவமாகிய நீர்ப்பொரு ளானது சென்று வியாபிப்பதற்குக் கூடாதேயெனின், அருவ

சத்தியேனுள் சென்று விபாசிப்பதற்கு இடங்கொடுத்திருக்கின்றதன்றோ? இதனால் ஒவ்வொரு அணுக்கண்ணும் முற்றும் இடம் இருக்கின்றதே! ஒவ்வொரு அணுவிலும் வெளியானது கண்டப்படுத்தற்கு இயையுமா? இயையாதே! இயையுமாயின், இதனால் அவ்வாறுககள் எதற்கென்கொன்பபரும். வெளி இங்ஙனம் இயையபரமமென் அங்ஙனாககள் எதலென்றென்க. இங்ஙனாகிகள், ஒவ்வொருவரும் புரணமாக இருக்கும் வெளியை உடையாக்கதாமத நாடென்கமென்றோ? அங்ஙனம் நாதி, அங்ஙனகொன்பப இல்லென்பென்பாடுமா? அன்றி உண்டென்பாடுமா? உண்டென்பாடுமெனின், வெளிப்பொருள் இல்லாத இடத்தில் இருக்கவேண்டிமே! அங்ஙனம் இன்றெனின், தேவதாமதநாமக இருக்கவேண்டிமே! அங்ஙனமும் இவ்வாறெனின், வெளிப்பொருள் அவ்வாறு அணுக்களின் பரிமாணமுடைய இடத்தில் இருக்கவேண்டிமே! அங்ஙனமும் இவ்வாறெனின், அவ்வாறு பரிமாணமுமுதும் வெளிமென்றே இருக்கின்றா? அணுக்கள் தோற்றுமின்றதே பெனின், அவ்வாறு அணுவும் தத்தம் இடத்தை விட்டகன்றுழி, அந்தந்த இடத்தில் வெளிப்பொருள் உண்டென்பதா? அன்று இல்லென்பதா? உண்டென்பதா மெனின், அந்தந்த இடத்தாம் முன்னான்று இல்லாத வெளிப்பொருள் இருஞானது எங்கே இருப்பவதது?

முன்னான்றே இருந்துதானெனின், அணுப்பொருள் என்பதது? இருக்கின்றதே எனின், வெளிப்பொருள் முன்னான்று இருந்தது அன்றெனவருமே! ஆகலின், வெளிப்பொருள் முன்னான்று நிலலாததுமன்று, பின்னான்று வந்ததுமன்று, எஞ்ஞான்றும் இருந்தபடி இருக்கின்றதே! இங்ஙனமிருக்கும் வெளிநிறைவில் அணுநுட்பங்கள் எங்ஙனம் இருந்து நிகழும்? இருந்துதானே நிகழுகின்றனவெனின்.

அவை பொருளாக நிகழுகின்றதன்று, ஏனெனின், வெளிப் பொருள் இல்லாத இடமென்பது கிஞ்சித்தும் இன்றாகவினென்க. வெளிப்பொருள் இல்லாத இடமென்பது இன்றாயினும், அணுக்கள் இன்றாமோ வெனின், அகம்புறம் அற்றிருக்கும் இவ்வெனிக்கண் தோற்றல் மரத்திரமாகவா? அன்றிப் பொருளாகவா? பொருளாக அன்று, முன்னூன்றே வெளிப்பொருளைத் தத்தம்பால் நிறைவாக ஏலாத ஓர்பொருளும் இன்றென்ப தாயிற்றே! ஆகவே, மெய்ப்போல் தோற்றம அணுக்கள் தொழிற் குணங்களா? அன்றித் தோற்றக்குணங்களா? தொழிற் குணங்களாமெனின், ஒன்றன்கூட்டத் தடிப்புக்களாகவேனும் அன்றிப் பலவீன்கூட்டத் தடிப்புக்களாகவேனும் அல்துமன்றித் திரிபினுக்கத் தடிப்புக்களாகவேனும் இருக்கவேண்டுமே! ஒன்றன்கூட்டத் தடிப்புக்களாமெனின், ஒவ்வோர் பரமானுவக்கும் மேல் மிக்க நொய்தாகிய அணுக்கள் அனந்தம் இருக்கவேண்டிவரும். இவ்வாறே மிக்க நொய்தாகிய அவ்வணுக்களும் சுயப்பெனப்பபடாது. சேர்க்கைகளாகச் சென்றுகொண்டே அனவத்தாத் தோட மெய்திப்போம். அங்ஙனம் அனவத்தாத் தோட மெய்தினும், முடிவில் தனக்கெனச் சொரூபம் இல்லாதிருக்குமோவெனின், முற்றும் அனவத்தாத் தோடமென்பது இன்றாகுமாயின், அங்ஙனமே ஏற்குதும். இதனால் ஒன்றன்கூட்டத் தடிப்புக்களன்று. பலவீன்கூட்டத் தடிப்புக்களாமெனின், நீர் நெருப்பு காற்றாகிய முப்பொருள்களும், இப்பரமானுத் துணையாகவே இருந்து, ஒன்றோடொன்று சேர்ந்த விகாரமாக முடியும்.

அன்றியும், மப்பொருளாகிய இப்பரமானுக்களே வழக்குமயமாயிருக்க, ஏனைய நீர் முதலிய முப்பொருளணுக்களும் வழக்கற்றவைகளா யிருக்குமோ? ஆகலின், பலவீன்கூட்டத் தடிப்புக்களும் அன்று. திரிபினுக்கத் தடிப்பாமெ

னின், இப்பரமானுக்களுக்கு மேல் ஓர் முதலிருந்து திரிந்திருக்கவேண்டும். அம்முதல் அழிந்து திரிந்துபோல் இவ்வனுக்களுந் திரிந்து வேறு விகாரங்களாகுமன்றோ? அவ்விகாரங்களும் திரிந்து வேறு விகாரங்களாயும் அவைகளும் திரிந்து வேறு விகாரங்களாயும் இங்ஙனம் இருக்குமாயின், இப்பரமானுக்கள் என்ன வெனப்படும்? செ ஸ்விதத் தொழிற் குணமும் அன்றெனின், தோற்றக் குணங்க ளெனவருமே! வரின், அவ்வனுத் தோற்றங்கள் எந்த முதலினது எனவருமே! வருமாயின், அம்முதல் ஆரம்பப் பட்சமாகத் தோற்றுகின்றதா? அன்றி வ்வர்த்தப் பட்சமாகத் தோற்றுகின்றதா? எனவருமே! வரின், ஆரம்பப் பட்சமாகவே தோற்றுகின்ற தெனின், அது பட்டகம் பொற்பணி நூற்படம் நீர்த்தரங்கம் என்பவையேயாம். ஆயினும், நீர்த்தரங்கம் போன்றதாகக் கொள்வோமெனின், அதாவது சலப்பொரு ளொன்றே அலை தவலை நுரை குயில்களாக விகற்புறல், விகற்புற்றது பின்னும் அவ்வலையாதிகளி னுருவழிந்து நீர்ப்பொருளாவது போல், அப்பரமானுகளழிந்து மேலே ஒருபாதான காரணமாய் முடியவேண்டுமே! இதனால், இருப்பது குணியாகிய காரணமெனவும், இருப்பிலலாதவை அறியாமையால் சுயம் பெனத் தேரப்பட்ட பரமானுக்களெனவும் வருமே! நீரா னது அலையாதிகளாகக் காரியப்படுதற்குத் துணைக்காரணம் காற்றொன் றிருப்பதுபோல் முற்பொழுது எந்த முதல் அனுக்களாகக் காரியப்பட்டதற்கு ளது துணைக்காரண மெனப்படுவது? உண்மைய நீர் முதலிய முப்பூதங்களே துணையாமெனின், அம்முப்பூதங்களையும் தனித்தனியாக ஆராய்வுழி, இம்மட் பொருள்போலவே முற்றும் வழக்குமயமாயிருக்கின்றனவே! அவைகள் பொருள்களானன்றோ அங்ஙனம் ஏற்றற் கிணையும்? அன்றியும், அனுக்களாகக் காரியப்பட்டது எந்த முதலோ அந்த முதல் இதுகாறும் இன்னதெனப் பொருள்

அணுக்களும் அநுந் பின்னர் அநுநுக்ஞம் அணுக்கள் ஒன் னித்டொன்று கொடுத்து காணப்படும ழைந்தும் விகாரத் தலை அணுக்களும் அநுந் பின்னர் அநுநுக்ஞம் அணுக்கள் ஒன்றோ டொன்று கொடுத்து காணப்படும் தான் மம விகாரப் பிரதிபி லப்பட்டமுமா யிருக்கின்றன.

பின்னும் இம்மகத் பிரமாணத்திலே தத்துவ காரண தெரித் ததாய் சென்றுத், மனவேர் காற்போதங்கதும் கலைந்து கலை தது மேலகமென காணங்காரணமாகப் சென்று சென்று சுந் திலை காரியமாகத் தீபநுக்ஞம் மதத துணை நுகக்கின்றது ஷை மட்பொரு ளெனப்பதலே? மன்னென வழங்கா படம் பொருது பொருள்-காரணங்கருக்கெல்லாம் காரண மாகத் தீததாயும் ஷை முடிவான காரியப் பதமானுக்களா? அந்நிக் காரியங்கருக்கெல்லாம் காரியமாகத் தீததாயும் நான் தாம் விகார இம்மகத்தாய் வரா? மததும், இவ்விதரண்டில் ஒன் றெனப்படாமல் இவ்விதரண்டாகத் திருக்கின்றதா? இரண்டில் ஒன் றெனப்படுகின்றதெனின், அதாவது-காரணங்கருக்கெல் லாம் முடிவான காரணப் பதமானுக்களா யிருப்பது. அங் வனமாயின், காரியங்கருக்கெல்லாம் முடிவான காரியமாகிய இம்மகத்தா யிருப்பது யாது? மட்பொருளன்றி வேறு பொரு ளெனப்படும. அங்வனமின்றி முடிவான காரியமாகிய இம்மகத்துருவம் என்பாமெனின், முடிவான காரணமாகிய ஷை அணுக்களா யிருப்பது யாது? காரணகாரியமென்னும் இவ்விதரண்டினாலே இருக்கின்ற தென்பாமெனின், காரண மாகிய மட்பொரு ளெனவரும் காரியமாகிய மட்பொரு ளொ ன்றுமாக இரண்டு மன்னிருக்கவேண்டுமே! அன்றியும், ஷை முடிவாகிய காரண அணுக்களுக்கும் முடிவாகிய காரிய இம் மகத்திற்கும் இடைக்கண் பெரிது சுறிது பேதங்களாகத் தோறுமென அனைத்தும யாவை?

அவைகளும் மட்பொரு ளென்பாமெனின், எத்தனை மட்பொரு ளெனப்படுமோ தெரிகிலம்! எஞ்ஞான்றும் எங்கணுமிருக்கும் மட்பொருளென்பது ஒன்றன்றோ? அனுமகத்தாய்ப் பல குணபேதங்கள் காரணமாகப் பல மண்ணென்பதா? அன்றிக் குணிகாரணமாகப் பல மண்ணென்பதா? குணியாகிய மட்பொருள் பலவா யிராவிடில் குணபேதம் பலவாயிருக்குமாவெனின், மகத்தனுவாகிய குணபேதங்களை நீக்க இரண்டாகவேனும் பலவாகவேனும் இருக்கக் காட்டும். அங்ஙனங் காட்டக் கூடாதெனின், அனுமகத்தாகிற குணபேதங்கள் மட்பொரு ளெனப்படுமா? படாதே! இதற்கு யாது செய்கின்றது? இவ்விரு தற்மத்தையும் நீக்கிக் காட்டக் கூடாதாயின், முற்பொழுது குணிப்பொருள் உண்டென்பதெனின்? அனுமகத்தைக் குணிப்பொருளாக மயங்கினதினாலாக்கும்! இவ்விரு குணங்களுள் ஒன்று பிரிதின்கிழமையாயும் மற்றொன்று தற்கிழமையாய் இருக்கின்றமையால், பிரிதின்கிழமையாகிய சேர்க்கையுட் திருக்கும் மகத்தனுப் பேதங்களைப் பிரித்தாலும் பிரிக்கலாம், தற்கிழமையாயுள்ள பரமானுத்தன்மையைப் பிரித்துக் குணியைக் காட்டக் கூடாதேயெனின், பிரித்துணர்ந்து காட்டவேண்டுமென்பது - அக்குண பேதங்களை நாடும் நாட்டத்தைப் பிரித்து, முதலைக்கண் ணொர்த்துகின்றதே யன்றி, அக்குணங்களைப் பிரிக்கின்றதன்று.

குணபேதங்களைப் பிரித்து முதலைக் காண்பது, குணபேதமாகிய கடோபாதிகள் பிரியுமாறு அவற்றை யழித்தது மட்பொருளைப் பார்ப்பது தூலமதியும், அங்ஙனம் குணபேதங்களாகிய கடோபாதிகளை நசிக்காது அவ்வுபாதிகளை நாடும் இருட்டியை நீக்க முதலை நாடுவது சூக்கும மதியும் ஆகின்றன. இதுபோல் அப்பரமானுக்களாகிய குணபேதங்

களை நீக்கி புணர்வதன்று, அக்குணபேதங்களை நாடுந் திருட்டியை நீக்கி உணருகின்றதென்க. முதலை எட்டும் முறைமை இங்ஙனமிருப்பதால், மகத்தனு நாட்டம் விட்டு நிட்டைகூட வேண்டுமன்றோ? நிட்டையாவது பொருளல்லவற்றைப் பொருளென் றுணர்தலாகிய உன்னதமும், அவ்வுன்னத லொடுங்குதலுமாகிய இவ்விரண்டு மின்றி நிலைத்திருத்தல். அங்ஙனம் நிலைத்திருத்தாலன்றோ குணியாகிய மட்பொருளைப் பின்னான்றேனும் எட்டுதற்கையையுமென்க. இதுகாறும் இங்ஙனமிருந்து அம்முதலை எட்டின தில்லையெயினின், எட்டுங்காறும் மகத்தனுவாகிய குணபேதங்கள் ஒவ்வோர் முதலெனப்பட்டிருக்கட்டுமே! அவைகள் முதலெனப்படாவெனின், முதலை எட்டுவதுதானென்றோ? எங்ஙனம் ஊகித்தாறும் அம்முதல் எட்டவில்லையெ யெனின், அஃது எளிதில் எட்டுவதோ? எளிதில் எட்டுவது தொழிலும் பண்புமாகிய அணுமகத் பேதங்களன்றோ? முன்னான்று மகத்துருவத் திருட்டியில் தூல அணுக்கள் எளிதில் எட்டினவோ? அங்ஙனமே தூல அணுக்கள் திருட்டியில் சூக்தம் அணுக்களும் சூக்தம் அணுக்கள் திருட்டியில் பரமாணுக்களும் எளிதில் எட்டினவோ? சூக்தம் அணுக்களும் தூல அணுக்களும் ஒரு வாகு எளிதில் எட்டினவாயினும் இப்பரமாணுக்களை எட்டுவதற்கு எத்துணைக்கட்ட மெய்தியது? இதற்கு நீடித்த னான்று அகன்றதன்றோ? இங்ஙன மிருக்க,

மண்ணகிய குணிப்பொருள் எளிதில் எட்டுவது முண்டோ? ஒவ்வோர் பூதங்கட்கும் பொருள் மகத்துருவ மென்றாணர்த்து வருகின்றது தூலமதியினாலாகின், எவ்வுயிர்க்கும் எளிதாயிருக்கின்றது. அவ்வம் மகத்துருவமும் கலையா னான்றே, அவ்வம்மகத்துருவத்திற்கு நேர்காரணமாகியதூல அணுக்களை எட்டுவது தூலமதியாலல்லவே! தூலமதி மென்

பது - அபுத்தி புர்வகமாகிற்றே? அநாவது - வாலமதி யெ
 ள்க. குக்குமமதிப! ஹுணர்வாகலென, தால அணுவுக்கு
 மேல் குக்கும அணுக்களை எட்டுவதும், அதற்குமேல் கா
 னாமாலிய பரமானுக்களை எட்டுவதும் எத்திர மதியினுள்
 லின் இதற்கு எத்துணை கட்டமுதாய? அவ்வாறு தத்தின
 அணுக்களையே எட்டுதல் மிகவும் கட்டமாய் நுகர் அவ்வாறு
 புதுமாகிய சூனியை எட்டுதற்கு நுகர் துணைக் கட்டமெனப்பட!
 இதனைக் கட்டங்கறும் வாலமதியை கட்டுதற்கு நுகர்வென
 யே! எத்துணை கட்டமுதாய ஹுணர்வாகலென, வாலமதி அக்
 னாது மண்ணைய சூனியைப் பொருள் கட்டமுதாயவென
 தன்றென்க. இங்ஙனம் பிறகு, எத்துணை கட்டமுதாயவென
 அவ்வாறு புதுகருணைகளை எட்டவேண்டும் என்கிற முதல்
 தல்பாத்திரக் கற்பனைகளாக விளங்கும் அவ்வாறு பிறகு
 வங்களை ஒவ்வொரு புதுவா உணர்நிலைபுதுதற்கு ம
 னியாக்கையாய்பெற்றுவந்தது? தெய்வத்தனை? பொருது
 திருவள்ளுவரும் இந்த மகனாயாகக்கொண்டபடியே:

“பொருளல்ல வற்றைப் பொருளென் னுணரு
 மருளாரு மாணப் பிறப்பு.” என்றும்,

“எப்பொரு ளெத்தன்மைத் தாயினு மப்பொருள்
 மெய்ப்பொருள் காண்ப தறிவு.” என்றும்,

“இருணீங்கி யின்பம் பயக்கு மருணீங்கி
 மாசறு காட்சி யவர்க்கு.” என்றும்,

“கற்றீண்டு மெய்ப்பொருள் கண்டார் தலைப்படுவர்
 மற்றீண்டு வாரா நெறி.”

என்றும், இவைபோல்வன பிறவு மரியதாய்க் கூறியிருக்கின்
 றனர்.

இங்ஙனம் கூறிய தெழிக்கலில்லாது, இவற்றிற்கு மாற்றாக நின்றலோ வினேகமென்பதால்லா? ஸ்வாஸ்தி மற்றொன்றாக உணர்ந்துவரும் ஆவினேகமன்றோ அனந்த அரிய வித்தைகட்கும வினேமுதலாக நிரூபிக்கிறது? இதனால், அறிவுடைமை பென்பதென்கே? இவ்வுதகலின், அறிவாமை யுடைமை யோ பரானுமென்பது. இவ்வாறும நாம் வாளாபோயினும் இனிமேலும் நுனிப்பாகுதல் மென்பதா யுதத்தத்தமேலுறும் வட்சபாரத்தா யுபபாப சிபிஷன் எங்ஙனம் வாய்க்கும? இந்த ஸா த்தத்தத்தை ஆராய்ந்து நுனிப்பா வட்சத்தத்தே இக் கூணைக் கட்டித் தகலின் சீர்ப முபபுதப பெய்துள்களையும் ஆராய்ந்து நுனிப்பா வட்சத்தத்த சந்தனை கட்டி மிருக்கலாம்! அதன்பின்ன , இவ்வாறுதக தகலின் புமொன்றுபுதித்தத்த எந்தனை கட்டி மிருக்கலாம்! மட்டும் மம்மாலும் பிறவாறும் அறிவடை யோ மென்பத கந்திராபு வந்திருக்கின் தமைபால், இவ்வுழைப்பை எத்தனைவர்க்கே! அன்றியும்,

“விலங்கொடு நக்க ளனைய ர் வடநு தல்

கந் நுரோ டேனை யவர்.”

என்பதாறிய தெ குறள் மகாவாக்கியத்திந்து நாம் சம்மதித்திருக்கின்றமே! இச்சம்மதத்தைநோக்கியேனும், நாம் உழைக்கவேண்டிமே! நாம் இங்ஙனம் உழைக்கவேண்டிய உழைப்பை விட்டு முற்றும் அயலேட்டுப் பராகமல் இறுமாந்து வாளாகுதித் துளின் மனமென்பது அலைபாதிருத்தற்கும் சஞ்சலமென்பது அனுகா திருத்தற்கும் அகத்துவப்பு மாறாதிருத்தற்கும் தானே தானுயிருத்தற்கும் எங்ஙனம் கூடும்? இந்நான்கு அருஞ்செல்வம் வாய்த்தற்களே உழைக்கவேண்டியது? பொருளல்லவற்றைப் பொருளென மயங்கினதே முதல்பராக்காயின், இதை அகலாத இருப்பாகக்கொண்டு கீஞ்

சித்தும் இதற்கு விருத்தமின்றி முற்றும் உறவாயிருக்கின்
கஞ்சித்தும் பயனுறாதென்க. இப்பரமாணு ஆராய்ச்சிக்கண்
தேர்ந்தவை எனவெனின், ஏழாவது அடுக்காயுள்ள அறி
வறியாமைப் பேதமும் இவற்றிற்குமேல் உறுதிப்பொருளா
யுள்ள அதிட்டானமாகிய மண்ணென்கிற குணிப்பொருளுமா
மென்க.

ஏ ழ ா வ து

மண்ணின் பரமாணுவென்னும் சத்தார்த்த

ஆராய்ச்சி விளக்கம்

மு ற் றி ற் று.

எட்டாவது அருவபாவ ஆராய்ச்சி விளக்கம்.

வே ள் பா.

இத்தவா ராய்ச்சியின்க ணிவ்வுருவ பாவமெனல்
சந்தம மீ துமுண்மைத் தானன்றா—யெந்தவிதத்
துஞ்சதுர்ப்பு தங்களுக்கும் சொல்லுங் குணிகளையே
யெஞ்சலின்றி கோக்கமுறு மே.

எங்ஙனமெனின், இதுகாறும் பரமானு ஆராய்ச்சியில் இருப்பாகத் தோரப்பட்டது மட்குணியாகிய அருவப்பொருளாயினும், அவ்வுருவப்பொருளை உணரும் உணர்வு அறிவெனப்படுமா? அன்றி அறியாமை யெனப்படுமா? அறிவெனப்படுமெனின், அம்மட்குணியாகிய அருவம் ஐ பரமானுக்களுக்கு இடமாயிருக்கும் இப்பூத அருவமா? அன்றி வேறு அருவமா? பூத அருவந்தானெனின், இஃது மட்பொருளெனப்படுமா? படாதே! மண் முதலிய சதுர்ப்பூத அணுமகத்துக்குக்கும் இடப்பொருளாயிற்றே! ஆகலின், இஃதன்று அக்குணியப்பொருள். இப்பூத அருவப்பொருளையன்றி வேறு பொருள் ஒன்றுளதெனப்படவில்லையே! இருந்தாலன்றோ அதனை எட்டலாமெனின், எட்டப்படாமையால் அம்முதல் இல்லையென்னலாமோ? ஐ பரமானுவென்பது உருவபேதங்களுக்கெல்லாம் அதிசூக்கும் உருவமாயிருப்பதுபோல், மண்ணாகிய குணியப்பொருளானது அருவத்திற்கும் அதிசூக்கும் அருவமாகலின், அதனை எட்டும் சிந்தையானது எந்தபாவம் உற்றிருந்தால் அஃது எட்டுதற் கியையும்? உருவமாகிய மகத்தனுப்பாவம் அற்றிருக்க வேண்டுமன்றோ? அதாவது - இப்பூதமாகிய அருவபாவமாக நிலைத்திருத்தல்.

நாம் அருவபாவமாயிருக்கவேண்டு மென்பது இதுகாறும் கேட்டதல்லையே! எங்ஙனம் அருவபாவப்பட்டிருத்த

லெனின், சதுர்ப்பூதாணுக்களும் தோற்றல் மாத்திரமாயும்
 சொல்மாத்திரமாயு யிருக்கின்றனவே! நாம் எந்தபாவமா
 யிருக்கின்றது? சதுர்ப்பூதாம்பங்களின் சேர்க்கையுமாய் இத்
 தேகபாவமா யிருக்கின்றதா? அன்றி இத்தேகத்தையுடையோன்
 றதாக நினைவின்கண்ணும் கனவின் கண்ணும் தோற்றுவனது
 சாயாவழி வபாவமா யிருக்கின்றது? பரமபுருஷமாய் இருக்கி
 னும் அக்துளிப்பொருளை எட்டுதல், உபாயபாத்தாய், அபாய
 மாணுக்களின் சேர்க்கைகளை நிகழ்பவனை அபாயபாத்தாய் நினை
 விடத்தா அன்று எட்டுதல் கனவாயும். அகநிலை பொருளை
 க்கு நேர் அநிதத விகாரமாயா? அத் படித பரமபுருஷ
 களா? அல்லவே! அல்லவது, அபாயபாத்தான்கள் சேர்க்கை
 ளாகிற சூக்தும் அன்று விசயங்களுள் அநிதத விகாரங்கள்
 அனைகளு மல்லவே! அவை அநித, என்னவால் அநுக்களும்
 அவற்றின் சேர்க்கையுமாய் உமாத்தந்தையர் அநிதத
 விகாரம்? இவைகளுமல்லவே! அல்லவது, அபாயபாத்தான்கள்
 றுக்கு ஆதாமாய் யருக்குமீ பரமபுருஷமாய் இருக்க
 அருவதைக் கடந்த ஞானந்தந்தையர் ஸுத்தபாத்தான்கள்
 எட்டுதற்கையாயும் இப்பூத அநிதததைக் கடக்கின்றதாய்ன்,
 இவ்வருவபாவமாய் நின்று நிலைத்தாலவையே நினைநூன்று
 இவ்வருவபாவத்தில் தனக்கெம்பாயும் எக்பாயும் நினைநூதுகட
 திருக்கக்கூடும்? அருவமென்பது நனியாதவையாய்நீர்! அச
 குணியபாவம் நாயகவிட்டால் குணியம் ஒன்றுமல்லமை
 யன்றோ? ஒன்றுமில்லாததாய் நாமென்பது அககுணியை
 எங்ஙனம் எட்டுவது? எட்டுதற்கு எட்டும் ஆள் இல்லாமல்
 போகுமெயெனின்,

இஞ்ஞன்று நாம் எந்த பாவமா யிருக்கின்றோம்? தூல
 பாவமா யிருக்கின்றோமல்லவா? இத்தூல சரீரம் சதுர்ப
 பூதாம்ச சையோக எழுச்சியன்றோ? இவ்வெழுச்சிக்கு முன

என்றும் பின்னானும் அச்சுறுப்பித்தாமல் க்க ளிருக்கின்
 னாப்போல் இத்தொன்றி நயபது யாதெனப்படும்? அப்போதாம்
 ள்களை அன்றி வேறு பொருளுண்டோ? இவையே! இல்
 லாதது, நாம் இவ்வொழுச்சி பாவமா யிருக்கின்றனமா?
 அன்றி அபயத்தாமாய் வமா யிருக்கின்றனமா? இவ்வொழு
 ச்சி பாவமாய் நுகரின்மே லெனின, இவ்வொழுச்சி தோற்
 தன்மாத்நிரியேயென்றி னெனவென! இப்பாவமா யிருக்கின்ற
 ளெனென்பது இத்தொன்றி நயபதென்பதற்கு முரணெனின?
 இத்தொன்றி, அத் தொன்றிபொருளை எதற்கெனது இவ்வொழு
 ச்சி பாவமுற்றி தந்ததெனவென்பது பாவமெனிடாமா? ஆயினிட
 டோமெனின, பாவமாவதெனக்கூண் பாவமாவது பாவமா
 யாவது யாவது? அந்நததொன்றித் தந்ததென, நாம் அபயவ
 மாகெனிடீடாமா? அந்நததொன்றிமா யென, கந்த இப்பாவமாய்
 விட்டே மெனவென, இவ்வொன்றி, எவ்வெனின, எப்பாவ
 முற்றி நயருக்கின்றி னிட அப்பாவமாய்மே நிலலாது மீண்
 கும் மடிக்கு மெனவெனவென. அத்தொன்றி அப்பாவத்தில் அந்
 தந்த பாவமாக இத்தொன்றிமே அன்றி, மீன்கிம் மீளாத
 அவ்வொப்பாவமாகி விட்டிடாமென் ன. உருவபேதங்களை அறிய
 வேண்டுமாயின, அத்தொன்றி நாம் எததாவதும் உற்றிருக்க
 வேண்டுவது? உருவாவதும் உற்றிருக்குவேண்டினது அவசிய
 மன்றே? ஆகவே, இத்தொன்றி உருவாகுபொருளினது உருவ
 பேதங்களை அறிந்துகூடுக்கின்றனம். இவ்வொன்றி, சொப்ப
 னாவத்தைக்கூண் உருவாருவபேதங்களை அறிகின்றதற்கு உரு
 வாருவ பாவமாக இருக்கின்றனம். நாம் உருவாருவ பாவ
 மாக நிற்றின் தூலமாகிய உருவபேதங்கள் தோற்றமா? நாம்
 உருவபாவமாக நிற்றின் உருவாருவ பேதங்கள் தோற்றமா?
 அன்றியும், சுழத்திக்கண் தோற்றுகின்றது உருவமா? அன்றி
 உருவாருவீமா? இரண்டுமல்லவே! சூனியமல்லவோ? அச்சு
 னியத்தை யறிகின்றது நாமாகவின, அங்கே நாம் எந்த பாவ

மாயிருக்கின்றனம்? சூனியபாவமா யிருக்கின்றனமன்றோ? அங்கே, நாம் சூனியபாவமாக இல்லாது உருவமாகவேனும் உருவாருவமாகவேனும் பாவி முற்றிருக்கின், அச்சூனியத்துவம் தோற்றுமா? நாம் எவ்வெவ்வண்ணம் பொருளை அறிய வேண்டுமோ அவ்வெவ்வண்ணமாகப் பாவமுற்றிருந்தாலன்றோ அவ்வப்பொருளும் தோன்றும்? இவற்றைப்போல், அருவமாகிய ஷே குணிப்பொருள் விளங்குதற்கு நாம் அருவபாவ முற்றிருக்கவேண்டுமெனன்றோ? ஆகலின், உருவபாவமாகிற்கு ஞான்றும் அப்பொருள் சற்றும் எட்டாதென்க.

ஷே குணிப்பொருளாகிய அருவத்திற்கும் இப்பூத அருவத்திற்கும் பேதம் இருக்கின்றன. அவையாவன - இப்பூத அருவம் பொருளின்மையும் அக்துணி அருவம் பொருளுண்மையுமாயிருப்பது. பொருளின்றிய அருவபாவமுற்றிருக்கின், பொருளாகிய அருவமானது எங்ஙனம் விளங்குமெனின், உருவபாவத்தில் உருவாருவம் எட்டாததாயினும் எட்டுவது முண்டு. எங்ஙனமெனின், நனவு நிலைவு கனவு சுழுத்தி என்னும் இந்நான்கவத்தையுள் நனவாகிய இச்சாக்கிராவத்தைக்கண் நாம் உருவபாவமா யிருக்குமஞான்று கனவின் கணுள்ள உருவாருவபேதம் தோற்றாதாயினும், இந்நனைவிட, ஷே நிலைவின் கணுள்ள உருவாருவ பேதம் தோற்றுதல் போல், நாம் பொருளின்றிய அருவபாவம் உற்றுழிப் பொருளாகிய அருவநிலை தோன்றுமென்பதற்கு முரணின்றென்க.

சுழுத்திக்கண் நாம் அருவபாவமாகவேண்டு மென்னுங்கருத்தும் அக்கருத்திற்கியைந்த முயற்சியுமின்றி உருவபாவமாககின்று முக்கிய ஒழுக்கத்திலிருக்குஞான்றும் அச்சுழுத்தி பாவம் தானே வருகின்றது. இந்நனைவின் கண் அருவபாவம் ஆகற் கியைந்த அபேட்சையும் அவ்வபேட்சைக் கியைந்த

முயற்சியு மில்லாதுழி, எங்ஙனம் அருவபாவம் வாய்க்கும்? ஓவ்வோருபிரும் உருவபாவத் தளர்ச்சிக்கு உடன்படவில்லை யே யெனின், ஷெ குணிப்பொருளை எஞ்ஞான் மெட்டுகின் றது? இப்பிறப்பின்கண்ணே யன்றே ஆகவேண்டும்? முற் பிறப்பின்கண் எட்டியிருந்தால் இப்பிறப்பின்கண் ஏமாந்திருக்க வேண்டுவதின்று. இங்ஙனமே, மேற்பிறப்பின்கண் ஏமாந்து போகாததற்கு இப்பிறப்பின் கண்ணே எட்டவேண்டுமே! எட்டுதற்கு இவ்வுருவபாவம் நாளுக்குநான் சிறுகச் சிறுகத் தளரவேண்டுமே! தளருகிறதற்கு எந்தபாவம் நாளுக்கு நான் முத்திரவேண்டும்? அருவபாவமன்றோ? இவ்வுருவபாவத்தில் ஒருவருக்கும் அபேட்சையில்லாமை யாதுவது? உருவபோ கம் தளராதிருக்க வேண்டுமென்பதற் கன்றோ? உருவபாவ மும் இப்பாவத்தாலுறும் போகமும் முற்றுச் கற்பனைகளா யிருக்கின்றனவே! கற்பனையாகிய உருவபாவத்தில் சின்று சுகிப்பதைப் பார்க்கினும் அருவபாவத்தில் நின்று சுகிப்பது மிக்க அரியசுகமன்றோ? அவ்வருவபாவத்தில் சின்று சுகிப்பது ஁யும் ஷெ குணிப்பொருளைக்கண்டு சுகிப்பது எத்துணை அரிய சுகமெனப்படும்? இத்துணை நயமிருக்க, எங்ஙனம் அருவ பாவத்தைவிட்டு ஏமாந்திருக்கின்றது? மேலும், நாம் உருவ பாவமா யிருப்பதற்குத்தானே மாறுது அடிமைப்பட்டிருக் கின்றனம்? இங்ஙனம் ஏமாந்திருப்பதனால் அருவபாவம் உற் றிருப்பதற்கு அடிமைப்பட இல்லையாக்கும்! உருவம் நசித் துப்போயின ஞான்றன்றோ நாம் அருவபாவம் உற்றிருத்தற் கியையு மெனின், முன்ஞான்று பிருதிவி அண்ட ஆராய்ச் சிக்கண், இவ்வண்டமாகிய மகத்துருவம் அழிந்து போயின பின் தூல அணுக் கூட்டங்களாயும், அதன் பின்ஞான்று அத் தூல அணுவாராய்ச்சிக்கண், அத்தூல அணுக்கள் அழிந்து போயினபின் சூக்கும் அணுக்களாயும், அதன் பின்ஞான்று சூக்கும் அணுவாராய்ச்சிக்கண் அச்சூக்கும் அணுக்கள் அழி

என்ப பழகப்பழக இவ்வுருவபாவம் நாளுக்கு நாள் சிறுகச் சிறுகப் பெருகிவரு மன்றோ? பெருகியவாறு புத்திபூர்வமாகக் குறைந்துகொண்டே வரின், ஐ அருவபாவம் சிறுகச் சிறுக வளர்ந்து கொண்டேவரும். அங்கனம் வருந்தோறும் பிரார்த்தனை புசிப்பு அவ்வவ்வளர்ச்சிக்குத் தக்கவாறு நடவாதோ? இங்கனம் வளர்ந்து நிலைத்தனானும் நடவாதென்பதற்கையெண்ணை? அருவபாவத்தில் உருவநிரந்திரமும் அது அதுவா உன்னுதலுயிராதே! எங்கனம் போக்குவரத்துப் புடைபெயர்ச்சிச் சிறியங்குமெனின், நன்னிற்குமுத்தி யென்னும் ஒருபுறமிலே யாதுகொருக்கின்றது? அதாவது, சாக்கிர சமுத்தியென்க. அச்சமுத்தி இருமை யுடையன. அவை தனதகத்தும் புறத்தும் கயிற்றாறு முதலியன போற் காணப்படுவனவாகிய சீலேசுர சகத் கற்பனைகளைச் சின்மாதிரமாக, அதாவது தற்பிரகாசமாக ஆகுமாறு கரைத்துக் கொண்டே, இறத்தல் பிறத்தல் முதலிய பிரார்த்தனை கன்மத்தைப் புசிக்கும்நான்று, இவ்வுலகானுபவம் முழுவதும் சாக்கிர அவத்யையா யிருக்குமா? அன்றிச் சமுத்தி அவத்யையா யிருக்குமா? அவ்வனுபூதியில் முழுதும் சாக்கிர அவத்யையாகவே இருக்குமெனின், அஃது மனோவிசுர்ப மெனப்படுமே! முழுதும் சமுத்தி அவத்யையா யிருக்குமெனின், அஃது ஒன்றுத் தோன்றாத மக்கின் மெனப்படுமே! இங்கனம் யிருப்பதால், அஃது எந்த நிலையதெனப்படுமெனின், சகல கற்பனைகளுந் தோற்றியுந் தோற்றாதுமா யிருக்கும் நிலையதெனப்படுமென்க. என்னை?

கைவல்லிய நவநீதம்.

“கற்பனை வந்த வாறு காட்டினோன் காண்ப வெல்லாள்

சொற்பனம் போல வெண்ணித் துணிந்தவன் ஞானி யாவான்.”

என்றும்,

தீத்துவராயர் பாடுதுறை.

“போதத்தை யுணராசே பொல்லாத மாயையால்
பேதத்தை யுணர்ந்தோமென் றுந்தீபற
பேதமும் பிரமமென் றுந்தீபற.” என்றும்,

“தோற்ற வாகத் துணிந்தவு ரெங்கனார்
சோகமோ கங்க டெந்தவு ரெங்கனார்
ராற்ற லுடையார்க் கடைந்தவு ரெங்கனார்
ரானந்த மாயே யிருக்குமு ரெங்கனார்.”

என்றும் இரூப்பதனற்காண்க. ஷெ மற் றொரு நனவிற்கு முத்தி
பாவிது, எந்த நிலை நானெனப்படுகின்றதோ அந்த நிலை
இது நான் இது நானெனப் படுகின்றபடிந் தன்கொண் டுண்டிரு
தற்கு, அனாதாத்திரய கற்பனாபாவின்கள் கடந்து, எது நான்
எது நானென மேலே தன்ன கோக்கிக்கொண் டிருக்கும்
அபரியாசத்தில், முன்னான்று தான் களைப்பப்பட்ட அனாத
தாத்திரய பாவின்கள் நான் எனது நான் எனது என முன்
போலவே வந்து வந்து தாக்குத்தோறும், அவைகள் நான்
எனது அன்றெனத் தடுத்தாக்கொண்டே அகநோக்கற்படிந்
தூன்றுள்ள அவ்வவசர நிலை முழுவதும் சுழுத்தியெனப்
படுமா? அன்றிச் சாக்கிரமெனப்படுமா? சுழுத்தியெனப் படு
மெனின், சாக்கிரமெனப்பனக் கற்பனைகள் தோன்றாதிருக்க
வேண்டுமே! சாக்கிரமெனப் படுமெனின், அகநோக்க மில்லா
திருக்கவேண்டுமே! இரண்டுமா யிருக்கின்றதெனின், அது
தான் சாக்கிர சுழுத்தி யெனப்படுவது. ஷெ சுழுத்தி ஞான
னுபவத்திலுள்ளதும் இச்சுழுத்தி அஞ்ஞானுபவத்திலுள்ள
விமாமென்க. இச்சுழுத்திக் குதாரணம்:—

சசிவர்னபோதம்.

“வினவிற பரத்தையறி வுறுதற் கவத்தையுலன்
வினமாறியே

நனவிற சுழுத்திலை வரினப் பொருட்டிகழு
நலனாகவே.”

எனக் கூறியவாற்றாற் காண்க.

இஃதிங்ஙனமிருக்க, நாம் அருவபாவமாகப் பழகிக்கொ
ன்றிவருதல் சுழுத்தியெனப்படுமா? அன்றிச் சாக்கிரமெனப்
படுமா? இரண்டிமன்றெனின், இவ்விரண்டையுமன்றி வேறு
எந்த நிலைபெறப்படுமீ? வேறின்றாகலின், சாக்கிர சுழுத்தி
யெனப்படுமன்றே? படுவதால், நாம் அருவபாவ மாதற்குப்
பழகவேண்டுமே! அங்காங்கும் நான் நானென்பதற்குச் சொ
ந்த நிலை உருவமா? அன்றி அருவமா? உருவமும் நம்மாலறி
யப்படுவது அருவமும் நம்மாலறியப்படுவது. இதனால், இவ்விர
ண்டும் சட்பொரு ளென்பதற்கு விருத்தமென்றே? அன்றி
யும், இவ்விரண்டும் இங்ஙனமா? எனும், இவற்றுள் எது மெய்
ம்மை யெனப்படுவது? எது பொய்ம்மை யெனப்படுவது?
உருவம் மெய்ம்மை யெனப்படுவதெனின், அருவமாகிய இப்
பூதவெளிக்கு வேறிடத்ததாயும், இவ்வெளியைத் தன்பால்
தான் ஏலாத்தாயும் இருக்கட்டுமே! ஏற்பதனால் விருத்தமெ
ன்றையெனின், அகம்புறமேலாத ஓர் நிறைவில் இருப்பது
பொருளாகுமா? ஆகாதன்றே? ஆகாததால், அது தோற்றல்
மாத்திரக் கற்பனையென்பதற்கு முரணென்றே? இன்றாகலின்,
அருவப்பொருள் இவ்வுருவத்திற்கு எதார்த்தமன்றே? இங்
ஙனம் எதார்த்தமாயினும், நானென்பதற்குப் பொருளா?
அல்லவே! இரண்டும் நானென்ப தல்லாதுழி, இவ்விரண்டிற்
கும் நாம் வேறுபட்டிருக்கவேண்டுமன்றே? இங்ஙனமிருக்க,
நாம் உருவபாவமாயிருப்பானேன்? இருப்பதால், அருவபாவ
மாயும் நாமிருக்கின் இடுக்கணென்றே? தாபத்திரயாக்கணி
தகித்தல் உருவபாவத்திலேயா? அன்றி அருவபாவத்தி
லேயா? அருவபாவத்தில் யாதோரிடுக்கணும் இல்லையே!

இங்ஙனமிருக்க, நாம் யோசிக்காதிருப்பதென்னை? நாம் அவப்படுவானேன்? உருவபாவமாகவே நின்று கேசரி பூசு முதலிய முத்திரை நெறிக்கண் சென்று அங்ஙுள்ள இன்பத்தை நுகர்ந்து நுகர்ந்து பதைப்பற் றிருக்கலாமேயெனின் அம்முத்திரைகளிற் சென்று பதைப்பற விருக்கனும், அநிலை களைபுஞான்று, கீரைக்கறி சமைத்தாயிற்று பெண்ணே என அக்கிரைக்கறிபாவம் கூந்தும்புற்போல, நானென்பதற்குப் பாவம் யாதெனப்படும்? இவ்வுருவபாவமன்றித் தற்பாவமென்பது கிஞ்சித்தேனுமுண்டா? இல்லையே! தற்பாவமாவது,

தத்துவராயி் பாடுநுற.

“போகாத மாயைபைப் போக்கிட லாவதுப்

புண்ணிய பாவம் புறத்திட லாவது

மாகா தழியா திருந்திட லாவது

மறிவே வடிவா யிருந்தடி னல்லவோ.

என்றருளிய போதமாமென்க.

செ முத்திரை நெறிகளிற்சென்று பதைப்பற்றிருப்பது தற்பாவமென்பது கிஞ்சித்துமின்றி முன்போலவே மீண்டும் உருவபாவமாக வருவதற்கா? அவை தக்க நெறிகளல்லவே! அவ்வனுபூதி திடத்தால், இவ்வுருவபாவமாதற்குக் கூடுமோ வெனின், அந்நிலை கலைந்து வந்துழி எந்தபாவமுற்றிருக்கின்றது? அவ்வனுபூதிபாவ முற்றிருக்கின்றதெனின், தற்பாவமென்பது அந்தச் சுகானுபூதியா? அன்றி இந்த உருவானுபூதியா? அச்சகானுபூதிதா எனெனின், அச்சகானுபூதி தனனைத்தவிர இன்றெனவருமே! வருவதால் இவ்வுருவானுபூதி தன்னைத்தவிர உண்டெனவருமே! தானென்பது மெய்யுணர்வன்றோ? மெய்யுணர்வாயின்,

சீவரீனபோதம்.

“மெய்ம்மையறி வல்லதறிவ வேற்றிவ தெல்லாந்
தம்மையறி யுற்றறிவ தேயறிவு தானே.”

என்றிருக்கின்றதால், தனக்கு அகம்புறமுளதுபோ லிருப் பவற்றுள், காணப்படுவன அனைத்தும் கற்பனைக ளாகவேண் டிமே! அங்ஙனமானாலன்றோ? தான் மெய்யுணர் வென்றதற் கும் தற்போதமென்றதற் குமியையும்! இங்ஙனமியைவதால், ஷேசுகபாவ அனுபூதி யென்றதும், இவ்வுருவபாவ அனுபூதி யென்றதும் கற்பனைக ளெனப்படுமே! படாதெனின், இவ்வுருவபாவத்தைப்பற்றி அகம்புறமிருக்கட்டும். இவ்வுருவ பாவமே முழுககற்பனையாயின், இவற்றால் வந்திருக்கும் அகம் புறமிரண்டும் கற்பனைக ளெனப்படாவோ? இவ்வகம்புறக் கற்பனைகளிற் காணப்படுவனவாகைய சர்வமும் கற்பனைகளன் டிமே! அகலின், நாமநுபங்களையேனும் கற்பனைகளென ஞாயம் போதனை பொருத்த முகத்தா லாராய்ந்து தெளிந்த அத்தெ ளிவினால், அகமுகநெறிக்கண் சென்று அனுபூதிப்பட்டு, பின் ஞான்று அவ்வனுபூதி கலைந்து புறமுகநெறிக்கண் வந்துழி, இவ்வுருவபாவ மாதற்கியையுமோ? அங்ஙனம் கற்பனைகளெ னத் தெளியாது சத்தெனக் கொண்டிருக்கின், ஷே அனுபூதி கலைந்த ஞான்று, தான் எந்தபாவமா யிருத்தற் கியையும்? முன்போல் உருவபாவமா யிருத்தற் கியையுமன்றோ? உருவ பாவத்தில் பழகி வந்ததுபோல் அருவபாவத்தில் பலஞாந் தும் பழகிப் பின்ஞான்று அனுபூதிப்படின, அவ்வனுபூதி கலைந்தஞான்று தான் எப்பாவ முற்றிருத்தற் கியையும்? அவ்வருவபாவமாக வன்றோ இருத்தற் கியையும்? அவ்வருவ பாவமும் கற்பனையென நன்கு ஆராய்ந்து தெளிந்து அகநெறி க்கண் அனுபூதிப்படின, மீண்டும் அஃது கலைந்த ஞான்று எப்பாவ முற்றிருத்தற் கியையும்? உருவபாவமும் உருவா ருவபாவமும் அருவபாவமும் யாவுங்கற்பனைகளெனத் தெளிந்

திருக்கின்றதால், தற்பாவமா யிருத்தற் கியையுமே! முன் ஞான்று இவ்வுருவபாவம்,

வவராக்கிய சதகம்.

“பொன்னை யுந்துகி லையும்பிரித் திடினவெறும்

புழுமலக் கூடல்லாற்

பின்னை யுண்டுகொல் கண்டுநீ மயங்குதல்

பிராந்தி.”

என்றருளியபடி இதன்கண் முற்றும் விரக்தியுற்று நெட முடி திரைகளில் நீடித்தமுந்தியிருக்கிலும் அந்த முத்திரை அனு பவமானது,

தத்துவராயி பாடுதுறை.

“அறிவிட் டறியாமைப் போக்குற மெய்சுறை

ரன்னிய மொன்றுமி லாததூ மெய்சுறை

குறியிட்டி தென்னவொண் ணைச்சு மெய்சுறை”

கோசங்க லோண்டை குல்லந்தூ மெய்சுறை.”

என்றருளியபடி தெளிந்திருக்கும் அனுபவமா? அல்லவே! மீண்டும், இப்புறமுக நெறிக்கணவந்தும் அவ்வகமுகநெறிக்க ணுள்ள சுகபோதை வாபபட்டிருப்பதனால், இவ்வுருவபா வம் குன்றியிருப்பது மாத்திரமேயன்றி, உருவபாவம் போ யினதன்று. எங்ஙனமெனின், சர்வமும்-அதாவது சீவேச சகத்தனைத்தும், தன்பால் ஆரோபிதமா யெழுந்த விஸ்வ மரணையாகிய சங்கற்பத்தைச் சதுர்ஞானமும் மிததையென ஆராய்த்து தேர்ந்ததுண்டா? இல்லையே! தேர்ந்திருந்தாலன் றே இம்மித்தைச் சொருபங்க ளனைத்தும் ஏதற்குக் காணப் படுகின்றனவென அம்முதலே ஆராயவேண்டியவரும்! வரின், பின்னான்று நானென்னும் அகம்பொருளையன்றி இன்றென வரும். அதன் பின்னான்று, எது நான் எது நானென எட்டப் பழகும் பரோட்சக்கியானம் நாளுக்கு நாள் முதிர்ந்து

வருமன்றோ? அது முதிர்முதிர் முடிவில் அவ்வகம்பொருள்
அபரோட்சானுபவப் படுமன்றோ? அங்ஙனம் தெளிந்தபின்
ஞான்று,

தத்துவராயர் பாடுதுறை.

“அன்னிய மில்லையென் னாதேடா காள
மானந்த மானோமென் னாதேடா காளந்
துன்னுசுட ரேயென் னாதேடா காளஞ்
சோதியுட் சோதியென் னாதேடா காளம்.”

என்ற இத்திடபாவம் அவ்வனுபூதியில் எழமன்றோ? இங்
வனமிருக்க, ஐடி முத்திரையாகிய அனுபவத்திற் குன்றியிரு
தால் அகம்புறமிறந்து தானே தானாகத் தலைத்தெரியுமோ?
எச்சாத்திரங் கற்கினும் எத்தவம் உரியினும் எவதவேண்டிய
பயன் யாதெனின், மனமென்பது அப்பல் இன்றெனத் தான்
அலைவற்றி ருத்தலும், பின்ஞான்று சகலகேசக் கருசலமென
கா திருத்தலும், அதன் பின்ஞான் னுள்ளித் திருபுக் கண்ட
மாறுதிருத்தலும், ஈற்றில் அயலாகாது தனித்தானை யிருத்
தலுமாமென்க. இச்சதுர்விதானுபவங்களுள் இச்சத்துதிரு
வதுக்க னொன்பபும். அந்த நாசம் இருபைநின் னாவது, மன
ஞான்று சொருபநாசமும், பின்ஞான்று அருவநாசமும்.
சொருபநாசமாவது: சிவேசுரசகத் கற்பனைகளாக் கற்பிற் காச
மாகக் கரைத்தல். அருவநாசமாவது: அவை துறந்தது என்
கற்பவாசனையும் அவ்வனுபூதியில் சிறுகாசிறுகத்தானே நழுவி
விடுதலென்க.

இதுதிற்க, ஐடி முத்திரைகளாகிய அனுபவங்களானவை,
மனமென்பது நிலையுறுது மீண்டு மீண்டும் விடயாகாரமாத
ற்கு, ஆங்கு ஒடுங்கியிருத்தற் கியைந்தனவேயன்றி, ஐடி மன
நாச முதலியனவாகிய சதுர்விதானுபவங்களுக் கியைந்தன
அல்லவே! இச்சதுர்விதானுபவங்களும் வாய்த்தற் கியைந்த

அத்திபாரம் யாதெனின், வெளியாகிய அருவ பாவமாமென்க. இவ்வருவபாவமானது நாளுக்குநாள் முதிர் முதிர் செகுணிப்பொருளை யெட்டிப்பிடித்துப் பின்னான்று அதுவாதற்கையையு மாகலின், தானல்லாத உருவத்தைத் தானெனப் பாவப்பட்டு நுத்தல்போல், தானல்லாத இவ்வருவத்தைத் தானெனப் பாவப்பட்டு நுத்தற்குக் கைப்பெண்ணை? இன்றலின், அருவபாவமாதற்கு நாமருப பேதங்களைக் கண்டிப்பாறுது கலைக்குங்காறும் கலைத்தலையும் முடிவில் கரைக்குநான்று கரைத்தலையும் செய்யவேண்டியது அவசியம் மென்க. உருவபாவத்தைக் கலைத்தலாவது-ரதுர்ப்புத்த கற்பனாபாவங்களுள் ஒவ்வொன்றும் ஒன்றொன்றாகட்டமாகவும் பலவின் ஈட்டமாகவும் சேர்ந்திருக்கும் சோக்கை எதுகாறுமோ அதுகாறும் கலைத்துக்கொண்டே யிருத்தலும், கரைத்தலாவது-கலைவுக்கிடமின்றித் தோற்றல் மாதிரி பாவமாயிருப்பான்று அத்தோற்றங்கட்கு உபாதான காரணம் யாகருகலுமென்க. என்னை?

பிரத்தியட்சானுபூதி விளக்கம்.

“உழைப்பின் வகையறி யாரய லென்ப ருலகத்தனை
உழைப்பு தனதறி யாமை கெடுத்திடற் குற்றசெயல்
உழைப்பெது வென்னி. லுலகனு வாக்கி யுலகவதற் [றும்.
உழைப்பெது காறெனிற ருளுகு மட்டென் றுணருமினே.” என்

“உருவள வாத்தனைக் காணு மளவு முலகுருவாம்
உருவள வாத்தனைக் காணு மளவு முலகுண்மையாம்
உருவள வாத்தனைக் காணு மளவு முறவுளவாம்
உருவள வல்லவென் றுன்ன வெவையு மொழிநிதிமே” என்றும்,

“அருவாத் தனையுன்ன வங்குட றேன்று மடிக்கடிக்கு
அருவாத் தனையுன்னி யற்ற ரெவரக மல்லலற்றார்
அருவாத் தனையுனும் வல்லா ரிலையெங்கு மாய்ந்திடுங்கால்
அருவோ சடமசத் தாகா தனதுரு வற்பமுமே.” என்றும்,

உபநிடதம்.

“ஐயமின்றித் தெய்வவருத் தியானித்தா லதுவா
மருவருவைத் தியானித்தா லட்டமூர்த் தியுமாம்
பொய்யையிரண் டையுச்சுவிர்ந்து தானாகி யிருத்தாற்
பூரணமாஞ் சீவனெதிற் பொருந் தமது வாமான்
மைபலுறு மனம்விடயத் தாசையுற்றே யதுவாய்
மாணசன நமும்விளைந்த வாறதென்றே யணர்ந்து
மெய்யறிவே தானாகப் பாவித்தா லதுவா [மும்,
வினங்குவர்யா வருஞ்செனியா வீட்டையுமெய் துவவே.” என்

கைவல்லிய நவநீதம்.

“ஈட ம தாகிய தியானமெய் யாகிய
சர்வமுத் திமைநல்குந்
நிடம தானதெப் படியெனரி லவரவர்
தியானமே பிரப்பாகு
முடல மாசையாற் றியானிக்குந் றியானித்த
வுடல்களா குவர்மைந்தா
தொடர்ப வங்கெடச் சொருபமே தியானிக்குந்
சொருபமா குவர்மெய்யே.”

என்றுங் கூறியவாற்றாற் காண்க. இதுகாறும் கூறிப்போந்த
தனால், எவரெவர் எதை எதை விடாது சிந்திக்கின்றார்களோ
அவரவர் அது அது பாவமுந் நிருப்பாக னென்பதாம். இவ
ற்றில் ஐயம் உளதேல், நனவின்கண் நாம் எது எதுவாகச் சிந்
தனியால் பாவப்பட்டு வருகின்றனமோ அது அதுவாக நினை
வின் கண்ணும் கனவின் கண்ணும் தோற்றிக்கொண்டு வருவ
தே போதுமானசான்றென்க. அன்றியுள்ளஞ்ஞான்றும் உருவ
பாவத்திலுள்ள மாறாத அல்லலையும் அருவபாவத்திலுள்ள
மாறாத அமைதியையும் குறிப்பித்து மிருக்கின்றதென்க.

எ ட் ட ா வ து

அருவபாவ ஆராய்ச்சி விளக்கம் முற்றிற்று.

ஒன்பதாவது

மண்முலிய சதுர்ப்பூத குணிப்பொருள்

ஆராய்ச்சி விளக்கம்.

வேண்பா.

இந்தவாராய்ச்சியின்க ணிச்சதுர்ப்பூதகுணிகா
னந்தமிலாச் சிற்பொருளென் றாகியே—யெந்தவிதத்
தும்முழைத்துக் காணலது சொல்லற் கொளித்தேந்
தம்பிக்கை யல்லதது நான்.

பிராரத்தவத்தை நுகர்ந்து கழித்து வந்திருதற்கு உருவ
பாவம் எய்தியிருப்பதுபோல் ஷே பரமானு ஆராய்ச்சிக
கண் தோந்த மட்டுஞ்சைய எட்டுவதற்கு, இவ்வருவபாவம்
சாமானியம் அருமாறு சொல்லு அருவபாவம் வீசேடமுற
றிருக்கினும், ஷே குணிப்பொருள் கிஞ்சித்தும் எட்டுதற்
கையயாது முற்றும் குணியமாக இலட்சியப்படுகின்றதே?
இங்ஙனம்விளங்கும் குணியத்துவந்தானோஷே குணிப்பொரு
ளென்பதெனின், விளங்கும்கு குணியமானது முன்னான்று
மகத்தனுப் பேதங்களை ஆராய்ந்துவந்த முடிவின்கண்ணு?
அன்றி ஆராய்தற்கு முதற்கண்ணு? ஆராய்ந்த முடிவின்
கண்ணையெனின், அம்முடிவின்கண் குணியமாகத் தோற்று
வது ஆராயப்பட்ட மகத்தனுப் பேதங்களாகிய உருவங்
களா? அன்றி மற்றொன்றென்பதா? உருவமன்று, மற்
றொன்றாகிய இச்சுணியந்தானெனின், இச்சுணியமாகிய அரு
வம் முன்னான்றிருந்தே அம்முடிவின்கண் தோற்றுவதா?
அன்றி நூதனமாக உண்டாகித் தோற்றுவதா? நூதனமாக

உண்டாகியபதன்று, முன்னூன்றி ருத்ததே தோற்றியதெனின், அஃது ஆராய்ச்சிக்கு முன்னூன்று தோற்றாததென்கை? உருவ பேதங்களால் மறைந்திருந்ததெனின், ஆராய்தலுக்கு முன்னூன்று உருவமாகத் தோற்றியது யாது? இவ்வுருவத்தானெனின், இவ்வுருவம் முன்னூன்று தோற்றியதா? அன்றி நூதனமாக உண்டாகித் தோற்றியதா? முன்னூன்றிருத்தே தோற்றியதெனின், இவ்வுருவம் ஆராய்ச்சி முடிவிற்குத் தோற்றாததென்கை? அருவத்தால் மறைந்திருந்ததெனின், இவற்றால் அருவமும் உருவமும் இருப்பாயிற்று,

அங்ஙனம் இருப்பாயின், ஆராய்ச்சிக்கண் காரணகாரிய அடுக்குப் பேதங்களாகச் சிதைந்துபோவது யாது? உருவம் சிதைந்துபோகாவிடின், அருவமாய்த் தோற்றுமா? தீபாவளிமே இருநென்றற்போல, உருவபாவமே அருவமாகிய தோற்றமன்றோ? அன்றெனின், உருவமானது காரணகாரிய பேதங்களாய்ச் சிதைந்து போவானேன்? அங்ஙனம் சிதைந்த சிதைவே அருவ இலட்சிய மென்பதற்கு முரணென்கையென்க. ஆராய்ச்சிக்கண், உருவநாசமே அருவ இலட்சியமாயின், அவ்வாராய்ச்சி இன்மைக்கண், அருவநாசமே உருவ இலட்சியமாக வேண்டுமெனெனின், ஆராய்ச்சிக்கண் அருவமாயும் அவ்வாராய்ச்சி இன்மைக்கண் உருவமாயும் தோற்றுவது யாதெனப்படும்? ஆராய்ச்சிக்கண் உருவத் தேய்வே அருவமாவதால், அருவத்திரிபே உருவமென்பதாயிற்று, அருவம் உருவமாகத் திரிந்து காண்பது எங்ஙனமெனின், உருவம் அருவமாய்த் தேய்வானேன்? அருவமாகிய அக்கினியானது உபாதி சக்தத்தால் சிவப்பு உட்டினம் பிரகாசமாக உருவப்பட்டதனுலன்றோ? மீண்டும், அப்பேதங்கள் மாறி அருவமாகின்றன, அதுபோல், ஆராய்ச்சிக்கண்

தோரப்பட்ட அருவமே தன்பாலுள்ள ஓர் வீர்த்தியினாலே உருவபேதங்களாய்த் திரிந்தமையால், மீண்டும் இவ்வுருவ பேதங்கள் அருவமாகத் தேய்கின்றன. இவற்றால் அருவமே உருவமாயும் உருவமே அருவமாயும் இருக்கின்றதென்றாயிற்று. ஆகவே, ஆராய்தலினாலும் ஆராய்த லின்மையினாலும் மாறி மாறித் தோற்றுவது அருவமும் உருவமுமா? அன்றி வேறென்றா? அருவமும் உருவமுமேயெனின், ஆராய்ந்தவர்க்கு உருவம் அருவமாய்த் தோன்றியதானால் அவ்வுருவம் இல்லாததுபோல், ஆராயாதார்க்கும் அவ்வுருவம் இல்லாதிருக்கவேண்டுமன்றோ? இருக்கின்றதே! ஆகலின், ஆராய்ந்தவர்க்கு முடிவில் அருவமாகத் தோற்றுவது யாது? உருவமென்பதல்லவே! இங்ஙனமே, ஆராயாதார்க்கு அருவம் உருவமாய்த் தோன்றியதானால் அவ்வுருவம் இல்லாததுபோல், ஆராய்ந்தவர்க்கும் அவ்வுருவம் இல்லாதிருக்கவேண்டுமன்றோ? இருக்கின்றதே! ஆகலின், ஆராயாதார்க்கு முடிவில் உருவமாகத் தோற்றுவது யாது? அருவமென்பதல்லவோ? ஆராய்ந்தவர்க்கு உருவமும் ஆராயாதார்க்கு அருவமுமென்றெனினும், அவ்வுருவாருவமாக மாறிமாறித் தோற்றுவது யாது? அன்றியும், உருவமென்பதும் அருவமென்பதும் சடபேதங்களா? அன்றிச் சித்துப்பேதங்களா? இரண்டும் திரிசியங்களாகலிஷ், சடமென்பதாமெனின், இவ்விருசடமும் தம்மையும் மற்றொன்றையும் அறியாதே! மற்றொன்றுவது-இவ்விருசடங்களையும் இடைவிடாதறிந்துகொண்டிருக்கும் நாமாகிற அறிவெனப்படுவது. ஷே ஆராய்ச்சிக்கண்ணும் அஃது இன்மைக்கண்ணும் உருவாருவமாக மாறிமாறித் தோற்றுவது நாமென்பதா? அன்றி வேறென்பதா? வேறென்பது ஷே சடமாகிய உருவாருவ பேதங்க ளெனப்படுவன. ஆகலின், மாறித் தோற்றுவது இவைகளன்று. நாமென்பாமெனின், நாம் உருவபேதங்களாக மாறினமாயின், அவ்வுருவ

பேதம் யாருக்குத் தோற்றுகின்றது? அன்றி நாம் அருவமாக மாறினமாயின் அவ்வருவம் யாருக்குத் தோற்றுகின்றது? இவ்விரு தோற்றங்களையும் இருந்தபடி இருந்தறிக்கின்றது நாமாயிருப்பது, இங்ஙனம் மாறி மாறித் தோற்றுவது காமெனப்படுமா? படாதே? ஷே பரமானுக்களுக்கு முதலாகிய குணிப்பொருளை எட்டாவிடினும், இங்ஙனம் மாறி மாறித் தோற்றுகின்ற இந்த ராசியதையேனும் எட்டித் தெளியவேண்டுமன்றோ? நாம் முற்பொழுது அக்குணியாகிய பொருள் எது எது என்றெட்டும் அப்பியாசத்தைக் கணமும் விடாதிருக்கின், அவ்வப்பியாசமானது முதிர்முதிர் பிற்பொழுது அங்கினைவெழுச்சியும் அஃது ஒங்குதலுமாகிற இரு புடைபெயர்ச்சிகளும் தலைகாட்டுமா? அவைகள் தலைகாட்டாதொழிய நிலைத்திருக்கும் நிலைமையன்றோ உண்மை வெளிப்படுத்தற் கியைந்த நிட்டையெனப்படுவது. அங்ஙனமாகிய நிட்டை முதிரு முதிர்ச்சியினுள்ளே மாறிமாறித் தோற்றுவது யாதென்கிற இவ்வரிய சந்தேகமகன்று பின் ஞான்று அயலின்றித் தானாயிருத்தற் கியையும். இச்சந்தேகத்தைப்போன்ற வேறு சந்தேகமும் உண்டா? இச்சந்தேகம் ஒப்புயர்வற்றதாகின்றதே? இவ்வரிய சந்தேக மிருப்பதுபற்றியும் நாம் உயர்திணையுற்றிருப்பது பற்றியுமன்றோ,

“ஐயத்தி னீங்கித் தெளிந்தார்கு வையத்தின்
வான நணிய துடைத்து.”

எனத் திருக்குறள் மகாவாக்கியம் பிறந்திருக்கின்றது. இச்சந்தேகம் தெளிதற்கியையாவிடின், இவ்வாக்கியப்பெரும்பயனை இழந்துவிடவேண்டுமெனின் இவ்வாக்கியமும் எங்ஙனம் மணம்பெறும்? நிராசையின்றேல் தெய்வமுண்டோ - என்றருளிய தாயுமானவரது கருத்து யாதெனின், அகம்புற மீரிடத்தும் அயலென்பது முற்றுங் கற்பனைகளென ஆராய்ந்து

தெளிந்த தெளிவே நிராசை யெனவும், அநநிராசையே தெய்வமெனக் கூறியது அநநிராசைக்குத் தெய்வம் அணிமைக்கெல்லாம் மிக்க அணிமைபுற்றிருத்த லெனவுமாம். எனவே, அயலின்றென்னும் நிராசையே சிவானுபூதிவிளக்க மென்பதாம்.

இதுவன்றி, மனோநிக்கிரகமே உபாசாந்த நிலையெனக் கூறிய வாசிட்டக்கவிதின் அபிநிவிராயம்போல, சந்தேக நிக்கிரகத் தெளிவே மெய்யுணர் மென்பதாமென்க. அன்றியும், அக்குறள் மகாவாக்கியமே,

“ஓர்ச்சுள்ள முள்ள துணரி னெருதலையாப்
பேர்த்துள்ள வேண்டா பிறப்பு.”

எனவும் பிறந்திருக்கின்றது. மக்களியாக்கையைப் பெற்றும் அயலைப் பொருளென்னுணர்ந்து வாளாபோகாது இவ்வுழைப்புக்கு இயையவேண்டுமன்றோ? நம்மாலும் பிறராலும் நாம் உயர்வு உறுதிருக்கின் இவ்வரிய உழைப்பு நாம் எய்தவேண்டுமென்று. அங்ஙனம் உயர்வுற் றிருக்கின்றதால்,

“நாக்கப் படுவோன் னுயரம்போற் றுணிருத்து
மீக்கொ ளுயர்விழிவு வேண்டற்க.”

என்றருளிய உத்தமவாத நூலின்படி நின்று உழைக்கவேண்டுமே! அன்றியும்,

வாசிட்டம்.

“உலகெது நாமாரென்ன வுற்றுகின் னுணருமட்டுங்
கலசமார் பிறவிமோகங் கங்குல்போன் மூடிநிற்கு
மலகிலா வுலகும்பாழு மழிவில்கிற் சோதியன்றோ
சலனமில் கண்ணாற்கண்டோர் தத்துவ நிலைமைகண்டோர்.”

1-வது மண்முதலிய சதுர்ப்பூத குணிப்பொருள் ஆராய்ச்சி 207

என்றநுளியதில், உலகென்பது திரிசியம் நாமென்பது திருக்கு. இத்திரிசியம் ஸ்வாகையினம்—அவை, உருவமெனவும் அருவமெனவும் உருவாருவமெனவுமாம். இம்முன்றும் நிலையாது மாறிமாறித் தோன்றும் அனுபவமுடையவைபோலிருக்கின்றன. திருக்கு இங்ஙனம் தோன்றும் அம்முன்றினையும் அவ்வப்பாவமாக நின்றுணர்ந்துகொண்டிருப்பது. இத்திருக்குத் திரிசிய மிரண்டும், எகமேவாத்வைத நிலைமையாகிய சொப்பிரகாசத்தின் பிரதிபலனமாகின்றன. என்னை? “அத்துளித வத்துவைத சொப்பிரகாசத் தனியை” என்றார் தாயுமானார். இவ்வாறு தெரிவாது ஷெ திரிசியங்கவரில் சதுர்ப்பூதாம்ச பரமானுக்களை மாத்திரம் பொருளெனக் கொண்டனர் நாதிகள். அந்த சதுட்டயத்தோடு அவைகளுக் காதாரத்துவமாபிய அருவத்தையும் ஷெ திருக்கையும் பொருளாகக் கொண்டனர் அத்திகள். அங்ஙனம் இவ்வாறினையும் ஒப்புக்கொண்டதிலும், திருந்து இரண்டெனவும், அவ்விரண்டில் ஒன்று வகமெனவும், மற்றொன்று கோடிக் கணக்கென்ப தின்றிப் பல்கோடிக் கணக்குக்கும் மிஞ்சியதெனவும் கொண்டனர். ஷெ உளவு தெரிந்து பகிர்முகநோக்கால் திருக்குத் திரிசிய மிரண்டெனவும், பின்னொன்று அந்தர்முகநோக்கால் இரண்டென்பதின்றி, அத்திருக்கை எகமேவாத்வைதமென்றும் கொண்டனர் அத்துவிதிகள். இவர்கள் இங்ஙனமிருக்க, நாம் ஷெ சந்தேகத்தைப்பற்றி இன்னும் சுற்றுகிக்குதும். எங்ஙனமெனின், இந்த நாமருபங்களை முன்னர் ஆராய்ந்த நூன்று முடிவிற குணியமாகாத தோற்றுவானேன்? குணியமென்பது ஓர் முதலல்லவே! நாமருபங்களே முதலல்லவெனின், குணியமா ஓர் முதலெனப்படுவது? இஃதிங்ஙனம் நிற்க, ஷெ ஆராய்ச்சியின்மையில் நாமருபங்களாகத் தோற்றிக்கொண்டிருப்பது யாது? தோற்றுவதிலும் இவைகள் இருந்து தோற்றுவதா? அன்றி இல்லாதிருந்தே தோற்றல்

மாத்திரமாகத் தோற்றுவதா? இருந்தே தோற்றுகின்றன வெனின், ஆராய்தலில் காரணகாரியம் காரணகாரியங்களாய் போகவேண்டுவதென்று? பொருளில்லாமலே தோற்றல் மாத்திரமாகத் தோற்றுகின்றனவெனின், அருந்தல் பொருதல் முதலிய அனுபவங்களுக் கியையவேண்டுவதென்று. அனுபவத்துக் கியைந்திருப்பதால் உண்மை யென்னலாமே வெனின், இத்தோற்றங்களா லுண்டாகும் அனுபவங்கள் விபரீதானுபவமின்றி இருக்கவேண்டும்! எதார்த்த அனுபவமாகவே இருக்கின்றனவெனின், தூலமதி கிஞ்சிதது மில்லாதவாக்கும் இருக்கவேண்டும்! அப்மதி இல்லாதவர்கள் யாவெனின், ஆராய்ந்து தெளிந்த தெளிவுமையமா யிருக்கும் சூக்தியமதியையுடையோர். இவை எவர்க்கு அனுபவப்பட்டு வருகின்றனவோ அவர்கள் தூலமதி யுடையாரென்றும், அத்தூலமதியாரால் அனுபவப்படு மனைத்தும் இல்லையென்றுங் கொள்ளலாமாவெனின், சொல்மாத்திரமாயும் தோற்றல் மாத்திரமாய் இருப்பானேன்? இங்ஙன மிருப்பதால், இந்த நாமரூபங்களை என்னவென்கிற தெனின், அவைதச்சத்துப பொருளென்கிறதென்க. எங்ஙனமெனின், பராதிபாலிக சத்தெனவும் விவகாரிக சத்தெனவுமாமென்க. பராதிபாலிக சத்தென்பது - ககனாவிந்தம்போல் சொல்மாத்திர மாகவும், கயிற்றரவுபோல் தோற்றல் மாத்திரமாகவு மிருப்பதாமென்க. விவகாரிக சத்தென்பது-இங்ஙனம் பிரதிபலித்துத் தோற்றும் தோற்றங்களை, இருப்பது மட்பொருளும் நூற்பொருளுமாயிருக்க, கட்பேதங்களும் பட்பேதங்களும் சத்தம் உபாதானங்களல்லது, தாமே சகலானுபவங்களுக்கும் உடன்பட்டிருப்பனபோல் ஆராயவேண்டியவாறு ஆராயாது, எப்பொருளு ளெத்தன்மைத் தணினு மப்பொரு ளப்படி காணுமறிவுடைய தூலமதிகள், இச்சாளுனக்கிரியைகளியற்றி இன்புறுதற்கியைந்திருப்பதாமென்க. பாரமார்த்திக சத்தென்

பதோ தெ அரவாகிய பராதிபாலிகம் கயிற்றின் கண்ணும்
கடபடமாகிய விவகாரிகம் மண் நூலின் கண்ணும் நிகழ்வன
போல், தோற்றம்மாதிரியாகிய நாமரூப பராதிபாலிகமும்,
இவை அனுபவப்படும் விவகாரிகமும் நிகழுகின்றது எதன்
பாலதோ அந்த அறிவாமென்க. இன்பதுன்பாணுபவத்திற்
கியைந்த இந்நாமரூபங்களைப் பாரமார்த்திக சத்தென்னது,
கயிற்றரவு கடபடங்களைக் காட்டிக் கற்பனை யென்னலாமோ
மெனின், சன்னிதோடமும் சொப்பனுவத்தாத் தோடமும்
கேட்டனான் றுதேவனுந் தோற்றங்கள், பாரமார்த்திக சத்
துப்பொருள்களாயின், துவிதபேராகிசத்தாகிய இந்நாமரூப
மனைத்தும் பாரமார்த்திக ச சத்தெனப்படும். அவ்விரிடத்
தும் தோற்றம் தோற்றங்களைப்போல் இவற்றை என்னலா
மோமெனின், அவ்விரிடத்தத் தோற்றங்களும் அனுபவத்
துக் கிணையாத் துண்டி? அனுபவத்துக் கியைந்ததனால் இருத
நாமரூபங்கள் அஷுவகி என்ற தென்னலாமோமெனின், அவ்
விரிடத்துத் தோற்றங்களைப் பார்க்கினும் இவற்றில் என்ன
விசேடமிருக்கின்றது? பந்தமுத்தி சாதனங்கள் நிகழ்ந்து வரு
கின்றதே மிக்க விசேடமெனின், சொப்பனுவத்தைக் கண்
னும் பந்தமுத்தி சாதனங்கள் நிகழ்ந்து வருவதால் அக்காட்சி
கள் மெப்பொருளாகுமோ? ஆகாதே! ஆகாததால், அப்
பந்தமுத்திகள் அவ்வவத்தைக்கண்மருண்டதுபோலும்தெளி
ந்ததுபோலும் அனறி, இஃ சாக்கிராவத்தையைப்போல்
அனைகள் எதார்த்த மல்லென்ப தாயிற்றேயெனின், இவ்
வவத்தைக்கண் ணுமருண்டதுபோலும்மீன்கந்தெருண்டது
போலும்பென்றி இவற்றால் எதார்த்தமென்பதென்னே? இவ்
ற்றுள், நிகழும் பந்தமுத்தி சாதனங்களுக்குப் பயன் போலிக
ளாயின, அஃ சாதனங்களை நிகழ்த்துமாறு உணர்த்துவானே
மெனின், உத்தமே ஆன்மா போகமே.முருதி, கண்டதேகாட்சி
கொண் டதே போல் மெனறிருத்தலினுலென்க. இந்த நூத்தி

காணுபவம் வருவானேனெனின், நாமருப எழுச்சிபினுலன்றி
 லேறன்றென்க. நாமருப எழுச்சி வருவானேனெனின், கயிற்
 றின்கண் அரவு வந்தது உண்மைபாபின், இவ்வெழுச்சியும்
 உண்மையெனப்படுமென்க. பந்தமென்பது கயிற்றரவுபோ
 லெனின், இதுகாரணமாகவரும் முத்தியென்பதும் பொய்யா
 குமே! இவ்விரண்டு மிங்ஙனமிருக்கின், நாம் எங்ஙனமிருப்ப
 தெனின், அவத்தாத்திரயங்களுக்கு விலட்சனமுற் றிருக்
 கின்றதென்க. அங்ஙனந்தான் இருபடானேனெனின், முன
 னூன்று பந்தம் கற்பித்தமென்றதனால் இக்கற்பித்ததைத் தட
 திருக்கவேண்டுவது அவசியமாமென்க. பந்தமுத்தி கற்பித்த
 மென்றதற்கு உதாரணம்:—

சோருபாரம்.

“என்னையே யல்லாமல் யான்பெற்ற தேதுமில்
 யென்னையான் பெற்றிருந்த தெப்போது - 'மென்னையன்றிப்
 பந்தமில் வீடுமில் பார்க்குளிவை யாராயிற்
 சிந்தனையு மில்லாத தே.” என்றும்,

வாசிட்டம்.

“அந்தமற் றொன்றாய் விகற்பமற் றறிவா
 யழிவிலாப் பம்பொரு ளிருக்கப்
 பந்தமுற் றவரார் வீடுபெற் றவரார்
 பாவனை விகற்பமே யனைத்துஞ்
 சிந்தனை விரிலே பந்தமா மதனைத்
 தீர்த்திடன் முத்தியா மனத்தின்
 ரொந்தலீ லையினாற் றாரமா மணித்துந்
 தூரமு மண்ணிதாய்த் தோன்றும்.”

என்றுங் கூறியவாற்றாற் காண்க. காரியபேதங்களில் முடிவா
 யுள்ள காரியமாகிய மகத்துருவ மெனப்படாமலும், காரண
 பேதங்களில் முடிவாயுள்ள காரணமாகியபரமானுக்களெனப்

படாமலும் நின்னுள்ள மண்ணென்கிற பெயர்க்கிபைந்த குணிப்போருள் யாதென இதுகாறும் ஆராய்ந்து வந்ததில், ஒரறிவென்பதாயிற்று. அவ்வினின்பால் எழுமெழுச்சியாகிய சங்கற்பமே சோபாதிக சங்கற்பமென்றும், நிருபாதிக சங்கற்பமென்றும் இருமையின. அவற்றுள், சோபாதிக சங்கற்பமாவது - சதுர்ப்பூத அனுமகத்து முதலிய அனேக பேதங்களா யிருக்கின்றது. நிருபாதிக சங்கற்பமாவது - இரங்கத்தனுப் பேதங்களுந்ரு ஆகாரம் திரந்தரம்போ லிருக்கின்றது. நிரந்தரமாவது - இடையின்மை, அதாவது நிறைவு. ஷே மகத்தனுப்பேதங்களா யிருக்கும் சதுர்ப்பூத ரோபாதிக சங்கற்பமானது, ஆராய்ச்சிகளின் காரணமாகிய பேதங்களாகத் தேயுந் தேய்வே நிருபாதிக சங்கற்ப குணிபமும், ஷே ஆராய்ச்சியின்மைக்கண் ஓங்கி நுபாதிக குணியமே ரோபாதிக சங்கற்ப அனுமகத்துக்கருமாக மாறிராறிக் காண்பதே யன்றி, சங்கற்பத்தையின்றிச் சோபாதிகமாகிய அனுமகத்துக்களும், நிருபாதிகமாகிய குணிபமும் இல்லவேயில்லை. உண்டெனின், ஒவ்வோரு பூதமும் மகத்துமுதல் பரமானுக்காறும் கலைந்து கலைந்துபோய் முடிவில் கலைதற் கிடமின்றித் தோற்றன்மாத் திரமாக நின்ற, பின்னொன்று கரைந்துபோனது யானது? சதுர்ப்பூதங்களா? அல்லவே! ஏனெனின், ஆராயாதார்க்கு இச்சதுர்ப்பூதங்களும் தேய்ந்ததன்றென முன்னொன்றே சம்மதித்தாயிற்றே! ஆகலின், ஆராய்பவர்க்குக் காரண காரியமாய்க் தேய்வது யானது. தத்தம் சங்கற்பமாகிய பாவமன்றோ? எங்கெங்கே ஆராய்ச்சியினால் தத்தம் சங்கற்பமாகிய பாவமானது கலைதலையும் கரைதலையும் எய்துதலுண்டோ அங்கங்கும் சதுர்ப்பூத கற்பனைகளின்றியும், எங்கெங்கே ஆராய்ச்சியின்மையினால் தத்தம் சங்கற்பமாகிய பாவமானது கலைதலையும் கரைதலையும் எய்துதலில்லையோ அங்கங்கும் அச்சதுர்ப்பூத கற்பனைக ளுண்டாயு மிருக்கின்றன. இவற்றை இனிது நிகர

னிக்கும் சூக்கும மதிகளுக்குத் தத்தம் பாவம் தேய்வது நன்கு விளங்கும். அங்ஙனம் நிதானித்தற்குக் கிஞ்சித்தும் நேரமில்லாது முற்றும் கவ்வி கேளவி ஒருண ஆச்சிரம மதவாத முதலியவைகளால், நான் இன்னான் நான் இன்னான் என்றும், நான் இன்னான் நான் இன்னான் என்றும், நாம் இன்னார் நாம் இன்னார் என்றும் முப்பாற் சொருபிகளாகத் தத்தமையும் கௌணமாய்க் கொள்ளாது, சத்தியமாக மயங்கிப் போகத்துக்கே அங்காந்துகொண்டு நிகழும் தூலமதிகளுக்கும் தோன்றலே தோன்றாது. கிஞ்சித்தேனும் நிதானிக்க நேரமில்லாமைக்கு ஏதுவெவ்வின யெனின, கர்த்தியங்கள் தோறும் நான் நான் என முந்நுதற் கையந்த போதமானது முந்முதலாயின், அது எப்பொருள் எக்காலத்தது எவ்விடத்தது எக்குணத்தது எச்சனையது எத்தொழிலுற்றது? அசேதனமும் அவயவமும்மில்லாத அது எக்காலததயந்தனையும் தான் எவ்வாறு நின்றியற்றுவதற் கையந்ததெனவும், பொருளன்றாயின் குணந்தொழி லாகுமெனவும், அககுணந் தொழிலுக்கு அதிஷ்டாஸ்தார விவககமெனபது யாதெனவும், கலங்கும் கலக்கமானது கிஞ்சித்தயமின்றி முற்றும் நாமருபங்களிலேயே திருத்தியுந் திருத்தலாமென்க.

இவ்விபரீத திருத்தியால் ஷே ஆராய்ச்சிக்கண் காரண காரியங்களாகத் தேய்வது இததன்மைத்தெனத் தோன்றாதிருக்கின், அதை அபரோட்சமாகவேனும் பலஞானமும் பழகித் தெளிந்து அதுவாதற்கு எங்ஙனங் கூடும்? கூடாமையின், படிப்பாலும் குதர்க்க தர்க்க மொழிகளாலும் அடுத்து எட்டுதற் கையையுமா? இயையாதாகவின, நிதானித்தே தீரவேண்டு மென்க. அங்ஙனம் நிதானித்தஞான்று மட்டபூதக் கெணிக்குப் பொருள் ஒப்பற்ற ஓரறிவையன்றி வேறுகுணிப்பொருள் இல்லையென்றாகின்றது. ஏனெனின், சங்கற்ப பாவ

1-வது மண்முதலிய சதுர்ப்பூத குணிப்போருள் ஆராய்ச்சி 213

மே அனுமகத்துப் பேதங்கொடுந மட்டூதமா யிருக்கின்ற
தால், இம்மட்டூதமானது பாவத்தையன்றியும் அப் பாவமா
னது சங்கற்பத்தையன்றியும் அச்சங்கற்பமானது அறிவாணை
யன்றியும் இன்றாநலியென்க. இம்மட்டூத குணிக்குப்
பொருள் ஷெ அறிவாணையன்றி வேறில்லாதது போல, ஏனைய
நீர முதலிய முப்பூத குணிகளுக்கும் பொருள் அவ்வறிவா
ணை அல்லாமல் வேறின்றென்ப தாபிப்பென்க. ஏனெனின்,
அமரமுப்பூதங்களையும் அததன் மகத்து நலில் நின்று காரண
மெறித்தாம் ஆபாயநாடு பெலலுழி, அனுமக்துள் அனுவும்
அனுமக்துள் அனுமாமர்ப்பு கலைபாபாட்டு சுற்றில் ஒவ்வொரு
முக்தும் பொருள்பட்டது கிருநாடுக சங்கற்பமாய் முடிந்து,
பின்னொன்று சிதாணித்துழி ஷெ அறிவாணைவே முடிக்கின்
றது சத்தியமடலின,

பிரந்தியாபாறுநி விவக்கம்.

“காலம் பொருளிட மெய் மாமூல கத்தியல்பு
காலம் பொருளிட மன்றி யுலகினைக் காட்டறியோங்
காலம் பொருளிட மெய்க்கை யுணர்ந்தவர் கண்டறிஞ்சார்
காலம் பொருளிடத் தன்மை மயக்கறக் காட்டுதுமே.” என்றும்,

“அனுமகத் தன்றி யவைமுன்று மில்லை யயலுருவா
ய அனுமகத் தென்றே யறிஞர் கணித்ததற் கைய மில்லை
ய அனுமகத் தெனங் னகற்பாவ மாகு மறிவிலர்க்கே
ய அனுமகத் தென்றறி யாதத னுலங்ங னுயதுவே.” என்றும்,

உத்தமவாதநூல்.

“அனுமையோ கத்தா லகண்டமாக் கண்டிங்
கணுவாக மீண்மே யாகு—மனுவுந்தா
னுயங் கா னுட்பதுட்ப மாகியேட்டா தாகுமெனின்
மாயுஞ் செயற்கையெனவ் வந்து.”

என்றும்,

“தனக்கென் றெருவருவஞ் சுற்றுநிலை யுண்டா
வெனக்குநீ காட்டுதியே லேற்ப—னனைத்தினுமே
யாக்கப் படுபொருளென் றுரேற்பர் நின்கொள்கை
வாக்கடங்கிக் கேட்டுய்க வந்து.” என்றும்,

“இல்லை யெதார்த்த மொன்று மெங்கெங்கு மாய்ந்திடினு
மெல்லாம் விகரவரு விவ்வுருவால்—வல்ல
படை 'பா னுளனென்னிற் பாமரின் மேலோ
அனை க்குங்கல் லீவ்வுத்தி யாம்.” என்றும்,

கோடுபசாபம்.

“பூதாதி யைந்தும் பொறிபுலன்க ளெல்லாஞ்சித்
தேதாதி யந்தமவை யெல்லாஞ்சித்—தோதரிய
கற்பனையுஞ் சித்தனைத்துங் காண்பானுங் காட்சியுஞ்சித்
தற்பழம்பே வில்லாமை யால்.” என்றும்,

குறள்.

“சுவைவொளியு றேசை நாற்றமென் னைந்தின்
வகைதெரிவான் கட்டே யுலகு.” என்றும்,

தந்துவராயர் பாடுதுறை.

“உள்ளது போதமென் னாதேடா காள
முலகமோக் காளமென் னாதேடா காளம்
வெள்ள வெளியிதென் னாதேடா காளம்
வேதஞ் சொன்னவண்ண மாதேடா காளம்.”

என்றும் உறுத்திக் கூறியிருக்கின்றன.

அன்றியும் உருவாருவமாகிய இப்பூதமைந்தையும் உய்
ராகிய அறிவையன்றிக் கிஞ்சித்து மின்மென அவ்வறிவி
லொடுக்கி, அவ்வறிவாகிய உயிரை அறிவாறாகிய ஷட ஆதார
போதத்தை அன்றி யின்மென அவ்வாதார போதத்தி
லொடுக்கி,

1-வது மண்முதலிய சதுர்ப்பூத குணிப்போருள் ஆராய்ச்சி 215

“அஃர முதல வெழுத்தெல்லா மாதி
பகவன் முதற்றே யுலகு.”

எனக் குறள் மகாவாக்யம் பிறந்திருக்கின்ற தென்க.

இவ்வாராய்ச்சியில் சதுர்ப்பூதமாகிய குணங்களுக்குக் குணிப்போருள் சங்கற்ப எழுச்சியையுன்றி இன்றெனவும், அச் சங்கற்பமும் போதமாகிய என்னையன்றி இன்றெனவு மாயிற்றென்க.

ஒ ன் ப த ா வ து

மண் முதலிய சதுர்ப்பூத குணிப்போருள் ஆராய்ச்சி விளக்கம்

மு ற் றி ற் று.

ப த் த ர வ து

பிரமசைதன்னியு இலட்சியார்த்த

வி ள க் க ம்.

வேண்டி.

இத்தலா ராய்சியினி லிப்புக ளைநதுவே
சாகமசத தாதுகளாயத் தாயிருக்கிற் - சாகதமுள்
சத்தா திகளாகச சார்தசக ணத்தினுகடே
யொத்திலகும் பிரமமக மோர்.

முன்னாண்டிராய்ச்சிக்கண் நானென்னுப போதாராய
பிரமசொருபமென்ற தெங்ஙனமெனின், ஐங்காங்கும் தனித்
தனியாக நின்றிலங்கும் ஐதார சாட்சி பைதன்னியங்க ளை
த்தும் ஒன்றுபட்டு வியாபித்து விளங்கும் அனுபூதி நிலைய
மென்க. தனித்தனி ஐதாரசாட்சி சைதன்னியமென்ற தெங்
ஙனமெனின், தனித்தனிச் சீவபோதமும் அவ்வச்சீவபோத
ங்கட்கும் தனித்தனி அவத்தாத்திரய முதலியவைகளுமதங்
யிருத்தற்கு இடமாகிய வியாபக விளக்கமாமென்க. சான்
முதலியவைகளைத் தனித்தனி வியட்டிகளாகக் கூறுகின்ற
தென்னையெனின், சீவபோத மென்பது உண்டெனப் பட்ட
தன்றோ? அச்சீவபோதம் பலவென்பதா? அன்றி ஒன்றென
பதா? ஒன்றென்பதுதானெனின், தேகம் அபிமானம் கணமம்
போகம் ஆகிய இந்நான்குள் ஒவ்வொன்றும் பலவாக அனு
பவப்படாதிருக்கவேண்டுமே! இருக்கின்றதால், எங்ஙனம்
சீவபோதம் ஒன்றெனப்படும்? ஐத தேகாதிகள் நான்கும்
பலவெனப்படுதலால் சீவபோதம் பலவெனப் படுமோவெ

னின், தேகங்களனைத்தும் நானென்று அபிமானிக்கப்படினும் அங்ஙனம் அபிமானிக்கும் விளைமுதல் சிவபோதமன்றோ? அச்சிவபோதம் ஒன்றாயின், ஓர் தேகத்தை நானென்று அபிமானித்திருத்தல்போல் அங்காங்குமுள்ள சர்வ தேகங்களையும் அவ்வொன்றே நானென்றபிமானிப்பதுண்டா? உண்டெனின், ஓர் தேகங்காரணமாக வந்து அத்தேகாபிமானியைத் தாக்கும் இன்பதுன்பப் போகமானது வனைய தேகாபிமானிகளையும் தாக்குற்றதுண்டா? இன்பதுன்பங்கள் வாய்ப்பதை எற்றற்கு ஏதுவன்றிய தேகாபிமானிபடுவனின், சர்வ தேகங்களும் இன்பதுன்பப்போகம் வாய்த்தற்கு ஏதுக்களாயிருக்கிலும் அங்ஙனப் போகங்களையும் ஏற்பாடு அவ்வத் தேகாபிமானிகளன்றோ? அவ்வத் தேகாபிமானிகள் சிவபோதங்களாகலின் பல்வென்பதற்கு முரணென்றே?

அன்றியும் ஓர் தேகம் ஏதுவாக இன்பம் வாய்க்குத் ஞானம் மற்றோர் தேகம் ஏதுவாகத் துன்பம் வாய்க்கின்றது. ஓர் தேகம் ஏதுவாகத் துன்பம் வாய்க்கும் ஞானம் மற்றோர் தேகம் ஏதுவாக இன்பம் வாய்க்கின்றது. ஓர் தேகம் ஏதுவாக வாய்க்குந் இன்பத்தை அத்தேகாபிமானி அனுபவிக்கும் ஞானம் மற்றோர் தேகாபிமானி அவ்வின்பத்தை அனுபவித்தலின் ஓர் தேகம் ஏதுவாக வாய்க்கும் துன்பத்தை அத்தேகாபிமானி அனுபவிக்கும் ஞானம் மற்றோர் தேகாபிமானி அத்துன்பத்தை அனுபவித்தலின்று. ஓர் அபிமானியை அடுத்திருக்கும் தேகம் அவ்வபிமானியை விட்டகலும் ஞானம் மற்றோர் அபிமானியை அடுத்திருக்கும் தேகம் அவ்வபிமானியை விட்டகலுதலின்று. ஓர் தேகாபிமானியின் ஞானம் அதாவது மறுமைக்கண் எவ்வெவற்றை அனுபவித்தற்கு அவற்றிற்கியைந்த ஆகாமியம் சஞ்சிதமிரண்டும் அவ்வபிமானிக்குக் கட்டுப்பட்டு வருகின்றனவோ அவ்வாறு

காமியம் சஞ்சிதமிரண்டும் மற்றோர் தேகாபிமானிக்குக் கட்டுப்படுகின்றதின்று. ஓர் தேகாபிமானிக்கு எது எனதென்று பந்திக்கப்படுகின்றதோ அது மற்றோர் தேகாபிமானிக்குப் பந்திக்கப்படுகின்றதின்று. ஓர் அபிமானி கர்மகாண்டியா யிருந்து யாகாதி கிருத்தியங்களை இயற்றின் மற்றோர் அபிமானி உபாசனா காண்டியாகவேனும் அன்றி ஞானகாண்டியாக வேனுமிருந்து அதற்கிணையந்த உழைப்புகளை எய்தவதிலும், ஓர் அபிமானி உபாசனா காண்டியா யிருக்கின், மற்றோர் அபிமானி மற்றிரண்டி லொன்று யிருந்தொழுதுதலும், ஓர் அபிமானி ஞானகாண்டியா யிருக்கின் மற்றோர் அபிமானி மற்றிரண்டி லொன்று யிருந்தொழுதுதலும், இங்ஙனம் ஒவ்வோர் அபிமானியும் ஒவ்வோர் நிலைமைத்தா யிருக்கின்றதாயின், அபிமானியாகிய சீவபோதம் ஒன்மென்பதா? அல்லவே! தேகம் அபிமானம் கன்மம் போகம் ஆகிய இந்நான்கும் ஓர் வகுப்பா யிராமல் கணித்தற்கரிய பலவகுப்புகளா யிருப்பனா கண்கூடாகலின், அவ்வொவ்வோர் வகுப்புக்கும் ஒவ்வோர் அபிமானி இருக்கின்ற தென்பதற்குக் கஞ்சிதமும் முரணியன்றமென்க.

இங்ஙனமிருக்கும் அபிமானிகளாகிய சீவபோதங்களுள் ஒவ்வொன்றுக்கும் தூல முதலிய சரீரத்திரயமும், விசுவன் முதலிய அபிமானத்திரயமும், சாக்ரீர முதலிய அவத்தாத் திரயமும் உண்டாயிருக்கின்றது அனுபவமன்றோ? ஓர் சீவபோதமும் அதற்கிணையந்த சரீரத்திரயமும் அபிமானத்திரயமும் அவத்தாத் திரயமும் ஆகிய இந்நான்கும் ஓர் வகுப்பா யிருப்பதுபோல் ஆங்காங்கும் பலவகுப்புகளா யிருக்கின்ற தன்றோ? ஓர் வகுப்பாகிய சீவபோத முதலிய நான்கும் தேர் உருளையைப்போல் மாறி மாறி வருகின்றதன்றோ? இங்ஙனமே ஒவ்வோர் வகுப்பாகிய சீவபோத முதலிய நான்

கும் ஆங்காங்கும் ஷெ உருளையைப்போல் மாறி மாறி வருகின்றதன்றோ? இங்ஙனம் இவ்வகுப்புக்குள் மாறிக்கொண்டு வருகின்றது யாதின் பா லெனப்படும்? ஓர் வகுப்பாகிய சீவபோத முதலிய நான்கும் தோன்றும்ஞான்றும் தோன்றான்றும் இவ்வகுப்போடு தான் தோன்றுதலும் தோன்றாதிருத்தலுமின்றி இதற்கு விலட்சணமாக நின்றுணர்ந்து வருகின்ற ஓர் மாறாப் போதமுண்டன்றோ?

இங்ஙனமே ஆங்காங்கும் அவ்வவ் வகுப்புகளோடு தோன்றுதலும் தோன்றாதிருத்தலுமின்றி அவ்வவற்றிற்கும் விலட்சணமாக நின்று நின்றுணர்ந்து வருகின்ற ஒவ்வோர் போதமு முண்டன்றோ? அவ்வபோதமும் அவ்வவ் வகுப்புகளுக்கும சாட்சி சைதன்னிய மென்பதன்றோ? அவ்வச்சாட்சி சைதன்னியமும் ஷெ சீவபோதங்களுள் எதற்குண்டெனப்படும்? எதற்குள்மெனப்படும்? பிரமன முதலாகக் கிழம் ஒவ்வோர் உயிராகிய போதத்துக்கும் சாட்சிசைதன்னியம் சதோதயமாக விளங்கிக்கொண்டிருக்கின்றதன்றோ? அவ்வச் சாட்சிக ளனைத்தும் ஒன்மெனப்படுமா? அன்றிப் பலவெனப்படுமா? பலவெனப் படுமெனின், யாதினால் பலவெனப்படும்? அனுபவங்களாலெனின், அவ்வனுபவம் ஷெ சீவபோதமுதலாகிய பலவகுப்புகளாக நிகழ்கின்றனவன்றோ? இப்பலவகுப்புகளுள் ஒவ்வொன்றும் வியட்டி வகுப்பன்றோ? இப்பலவியட்டி வகுப்புகளால் அவ்வாதார சாட்சி சைதன்னியபோதம் பலவாகின்றதானால், வியட்டிகளாகிய இப்பலவகுப்பெனபதின் ஓர் வகுப்பாகிய சமட்டி மாத்திரமாயிருக்கன், அஞ்ஞான்று அதனால் அவ்வாதார சாட்சி சைதன்னிய போதமானது பலவெனப்படுமா? படுமெனின், வியட்டியுபாதித்திரய முதலிய பல வகுப்பாகிய இவ்வேதுக்களையன்றி அவ்வாதார சாட்சி போதம் பலவெனப்படட்டும்.

வியட்டிகளாகிய இப்பல வாகுப்புதலின்றி அவிவாதார போதம் பலவெனப் படாதோ வெனின், வியட்டிகளாகிய இப் பலவாகுப்புத லிருக்கும் நூன்றும் அப்போதம் ஒன்றெ னப்படாதோ? படாதெனின், பலவென்பதும் படாதென் பமே! அங்ஙனமாயின், பலவாகுப்பாகிய உபாதித்திரய முத லியவைகள் இல்லாதி நக்கட்டுமே மெனின், இவ்வியட்டி உபாதித் திரயங்களுள் ஓர் பாகமாகிய ஒவ்வோர் தாலோபாதி யும் சமட்டி பஞ்சுகிமத தூல பஞ்சாபுதங்களை யன்றிக் குணம் தொழிலென்பபடாது ஒவ்வோர் பொருளெனப் படபட்டும்! இங்ஙனமே, ஷெ வியட்டி உபாதித்திரயங்களுள் மஹேஸ்வர பாகமாகிய ஒவ்வோர் சுகுத்தமோபாதித்யும் அபஞ்சுகிமத சூக கும பஞ்சாபுதங்களை யன்றிக் குணத்தொழி லெனப்பபடாமல் ஒவ்வோர் பொருளாமி நக்கட்டும்! இங்ஙனமே, ஷெ வியட்டி உபாதித்திரயங்களுள் ஓர் பாகமாகிய ஒவ்வோர் காரணோபாதித்யும், அவையாவன - அவித்தையோபாதித்யம், அவ்வவித தையோபாதித்யும் சமட்டி காரணோபாதித்யை யன்றி அக்ர வது - மாயோபாதித்யை அன்றி ஏனும் தொழிலெனப் படா மல் ஒவ்வோர் பொருளாய நக்கட்டும்! அங்ஙனமில்லையே!

அன்றியும், ஆங்காங்கும் அவ்வம் வியட்டி தாலோபாதி சுகுதமின்றி விசுவலெகனும் அபிமானியும் அவ்வம் விய ட்டி சுகுத்தமோபாதி சுகுதமின்றிக் தைசதனென்னும் அபி மானியும் அவ்வம் வியட்டி காரணோபாதி சுகுத்தமின்றிப் பிரா க்ஞனென்னும் அபிமானியு மிருக்கட்டுமே! அன்றியும், விய ட்டி தூலவிசுவாபிமானியை யன்றி வியட்டி சாக்கிராவத்தை யும், வியட்டி சூக்கும் தைசதாபிமானியை யன்றி வியட்டி சொப்பனாவத்தையும், வியட்டி காரணப் பிராக்ஞாபிபானி யை யன்றி வியட்டி சுழுத்தியவத்தையு மிருக்கட்டுமே! அன்றியும், ஷெ வியட்டி தூல முதலிய உபாதித் திரயங்

கரும் விபட்டி விசுவா முகிப அரிமானத திரயங்கரும்
 சிபட்டி சாக்ர முதலிப அககாத திரயங்கரும் ஆகிய
 இம் முபபாக்வனி ராக்நிநி ஷெ விபட்டி சீவபோத
 டென்பது தனிததனி ஷலீவா முதலாபி நககடடுமே! இன
 ரகலி, இவ்விபட்டி நாரிப என்னாரிபே திங்கரும்சொல
 மாதகிபமும தோம, மனமாக்கிபுமாயி நககனறனவனடே?
 இவ்வன பி ரபகும் ஷகதபலீனகள் அறுபலபடுவது பதார்
 ததி அறுபலம? பதாரகத அறுபலமெரபது பமுதை
 பமுதைபாகவும் மனிசக கமிநதராகவும் கடடை கடடை
 யாகவும் சபபந்த படுவது ஷீடல ஷெ உபாதித்திரய முதலிய
 வைகள் பொருள்களாப நுத சம்பந்தப படுவனவனடே?

அவ்வாறன்றி, அரசும் வெள்ளிபடம் தள்ளும் சம்பந்தம் பற்றி உட்போல சம்பந்தப்பட்டு வருவது விபரீதமானது. மனதே? இவ்வளவு சம்பந்தப்படு மனுபவமே விபரீதமானது. பாமாயி, இவ்விபரீத அபித்தாந்திரய முதலியவைகள் மாறி மாறி வருவதைப்போல இருப்பதும் விபரீதமன்றே? இவ்விபரீதமானதுபலம் ஏதாவது இதற்காதார சாட்சி சைதன்யிய போதம் பலவென்பபடுவது என்னவென்பபடும? அஃதும் விபரீதமென்பபடு மனதே? அவ்வாதாரம் பலவென்பதற்குப் பிறகு காலமும் விபரீதத்தால் அஃது கற்பித்த மென்பபடுமே? கற்பித்தமெனக் கொளவோமே யெனின், அரசு வெள்ளி துளைய என்னும் இக்கற்பனைகளால் இவற்றிற்கு ஆதாரமாகப் பிறு கிரிஞ்சல கட்டை இவைகளும் கற்பனைகளாகட்டும்! ஆகவிலை! ஆகலின், அவ்வாதார சைதன்யிய போதம் ஏகமென்பதற்கு முரணெனின்? பலவாயிருக்கின்ற கட்டைகள்தோறும் நிறைவுபற்றிருக்கின்ற ஆகாயமானது அக கட்டைகளால் பலவாகுமா? பலவாகக் கோடல் மயக்கமா? அன்றித் தெளிவா? மயக்கமாதல்போல்,

செ. எண்ணரிய வகுப்புகளாகிய வியட்டி யுபாதித்திரய முதலியவைகளுக்கு ஏக ஆதாரமாகியிருக்கின்ற ராட்சி சைதனனிய போதம் பலவெனக் கோடல் மயக்க மென்பதற்கு முரணெனனை ?

சமுத்திர வியாபகத்தில் அலை நிலை நனா குமிழிகள் தனித்தனி அனந்த வியட்டி பேதங்களா பொழுத்தால் அர சமுத்திரமானது பலவெனப் படுமோ ? அல்லது படுமாயின், ஆதார சைதன்னியபோதமும் அவந்தமெனப்படும். ஆதார நாட்டம் வாய்க்காக்காறும் அவ்வாதாரபோதம் வகமென்பதைப்பற்றி ஐயமயமாகத்தானிருக்கும். அப்போதுகாலத்தோற்றும் எண்ணரிய கட்பேதங்களையும் அவற்றிற்கு உபாதான காரணத்திலொடுக்கப்பார்க்கும் ஞானம் மட்பொருள் ஒன்றெனப் பொருள்படுமன்றோ ? இங்ஙனமே, தனித்தனி எண்ணரிய வியட்டி யுபாதித்திரய முதலியவைகளும் அவ்வவற்றிற்கும் ஞானருவாயிருக்கும் சோபோதங்களுமாய் நிகழ்வன எவ்வெவ் விருத்திகளோ அவ்வா விருத்திகளையும் அவைகளுக்கு உபாதான காரணத்தில் ஒடுக்கிப் பார்க்கும் ஞானம் அம் முதற்காரணமாகிய ஆதாரபோதம் ஒன்றாக விளங்குதற்கு முரணெனனை ? அங்ஙனம் நாடாத தோடமேயன்றிப் பலவென்பதற்குக் கிஞ்சித்தும் பொருளேது ? முன் ஞானம் ஆராய்ந்த ஆராய்ச்சிக்கண் மட்பொருள் முதலிய சதுர்ப்பூத கற்பனாத் தோற்றங்களும் அவைகளுக்கு ஆதாரம்போல் நிரந்தரமாகத் தோற்றமும் சூனியமும் எவ்வகைப் பொருள்களாய் முடிந்தன ? செ. சதுர்ப் பூதங்களும் சோபாதிக சங்கற்பமும் சூனியம் நிருபாதிக சங்கற்பம். முமாக வன்றோ ? இஞ்ஞன்றே அச்சதுர்ப் பூதங்களையும் ஆராயின் முடிவில் நிருபாதிக சங்கற்பமாயும் அவ்வாராய்ச்சியில் நின்றகண்றுழி செ. சூனியம் சோபாதிக சங்கற்பமாயும் முடிகின்

10-வது பிரமசைதன்னிய இலட்சியார்த்த விளக்கம். 223

றதே ! முடிசின்றதால், சோபாதிகத்தில் நிருபாதிகமும் நிருபாதிகத்தில் சோபாதிகமும் அபாவ மெய்துகின்றன. இதனையன்றோ அறிஞர்கள் அன்னியோன்னியாபாவ மென்றனர் !

எங்ஙனமெனின், எங்ஙனவமேனும் காரணகாரியமபமாயில்லாதிருக்கட்டும் ! அங்ஙன மின்றெனின், ஒவ்வொரு நாமருங்கரிடத்தும் அக்காரண காரிய நெறித்தாக மாம செல்லவேண்டுமன்றோ ? செல்லவேண்டுவ தின்றெனின், அங்ஙவ நாமருபததையும நாம் யாது பொருளுள் பட்டம் தித்துக்கொண்டிருக்கின்றது? மெய்ப்பொருளாகச் சம்மதிக்கக்கொண்டிருக்கின்றதெனின், ஒவ்வொன்றும் காரண காரியமபமாயில்லாதிருக்கட்டும் ! மேலும்,

ஞானவாசிட்டம்.

“உலகெது நாமாரென்ன வுற்றுநின் னுணருமட்டுங் கலகமார் பிறவிமோகங் கங்குல்போல் மூடிநிற்கு மலகிலா வுலகும்யாமு மழிலில்சிறி சோதியன்றோ உலனமில் கண்ணற்கண்டோர் தத்துவ நிலைமைகண்டோர்.”

என்றருளி யிருப்பானேன் ? அன்றியும்,

குறள்.

“பொருளல் லவற்றைப் பொருளென் னுணரு மருளானு மாணப் பிறப்பு.” என்றும்,

“எப்பொரு ளெத்தன்மைத் தாயினு மப்பொரு ளப்படி காண்ப தறிவு.” என்னுது,

“எப்பொரு ளெத்தன்மைத் தாயினு மப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்ப தறிவு.”

என்றநூளியு மிருப்பானேன்? ஆகலின், நாம் ஒவ்வொன்
 றினையும் ஷெ காரணகாரிய நெறித்தாகச சென்றுதானோ
 தெனியவேண்டும். அங்ஙனம் சென்றமுடிவில் ஆராயப்பட்ட
 நாமருபங்களுண்டா? இல்லையன்றோ? இல்லையாயின், அங்
 ஞான் றிருப்பது யாது? நூனியமன்றோ! அதாவது - அந்
 துவப்பொருளைப்படுவது. அவ்வருவபாவமன்றோ? திருபாதிக
 சங்கற்பமென்பது? நாம ஷெ ஆராய்ச்சி முடிவில் நில்லாத
 ன்றுழி, திருபாதிக சங்கற்பமாகிய அருவபாவ மென்பது
 ண்டா? இல்லையன்றோ? இல்லையாயின், அங்ஞான் றிருப்பது
 யாது? உருவப்பொருளன்றோ? அவ்வுருவ பாவமன்றோ
 சோபாதிக சங்கற்பமென்பது? சோபாதிக சங்கற்பத்தை
 யன்றி உருவபேதங்க ளென்பதும், திருபாதிக சங்கற்பத்தை
 யன்றி அருவமென்பதாமுண்டா? இவ்வுருகலின், இருப்பதிபா
 தெனப்படும்? இவ்விருகல சங்கற்பமன்றோ! இவ்விரு
 கலமும் புடைபெயர்ச்சிகளாகலின், இப்புடைபெயர்ச்சிகள்
 மாறுவது எதன்பாலெனப்படும்? ஓர் அகண்டபரிபூரண வியா
 பத விளக்கமாகிய உணர்விலன்றோ? அவ்வுணர்வன்றோ சர்வா
 தாரசாட்சி சைதன்னிய போதமெனப்படுவது? அவ்வகண்ட
 பரிபூரண போத ரொருபத்தை யன்றி அயலென்பதெங்கே?
 முன்னான்று வியட்டியபாதித்திரய முதலியவைகளை ஆராய்ந
 னவந்த முடிவில், ஐந்தாவது அத்தியாயத்தில் தேரப்பட்டு
 விளங்கிய சொப்பிரகாச சைதன்னியமே சீவராட்சிபோத
 மெனவும், பிரத்தியேகாத்மபோதமெனவும், கூடத்தபோத
 மெனவும் பொருள்பட்டதுபோல், இஞ்ஞான்றாராய்ச்சியில்
 சர்வவியட்டி தூலசரீர கற்பனைகளையும் ஓர் சமட்டி, தூல சரீர
 கற்பனையாகவும், சர்வவியட்டி சூக்கும சரீர கற்பனைகளையும்
 ஓர் சமட்டி சூக்கும சரீர கற்பனையாகவும், சர்வவியட்டி கார
 ணசரீர கற்பனைகளையும் ஓர் சமட்டி காரணசரீர கற்பனை
 யாகவும் தோந்து, பின்னான்று இச்சமட்டி யுபாதித்திரயங்

10-வது பிரமசைதன்னிய இலட்சியார்த்த விளக்கம். 225

கள் ஷே சோபாதிக நிருபாதிக சங்கற்பத்தையன்றி இன் றெனவும், இச்சங்கற்ப மிரண்டும் தன்னையன்றி இன்றென வும் தோரப்பட்டு, இஞ்ஞான்று விளங்கிய சொப்பிரகாசமே ஈசராட்சி போதமெனவும் பரமாதம போதமெனவும் பிரம போதமெனவும் பொருள்படுகின்றதன்றோ?

தனித்தனி வியட்டி தூலசீரழும் தனித்தனி விபட்டி யுக்கும் சீரழும் தனித்தனி விபட்டி காரண சீரழுமாகிய இமழ்நுறும் தனித்தனிச் சுவபோதத்துக்குக் காரிபோபாதி சொருமாம பிப்பதுபோல, இமழ்நுறும் விபட்டி உபாதிக வியாதும் முறையே ஒன்றென்பபடும. சமட்டி தூலசீரழும் சமட்டி யுக்கும் சீரழும் சமட்டி காரணசீரழும் ஆகிய இமழ்நுறும் ஈசரபோதத்துக்குக் காரணோபாதி சொருபமா யிருக்கின்றதாதோ? அகண்டபிபூரண விபாபக சொபிரகாசமொன்றே, ஷே ஐந்தாவது அததியாயததில் விபட்டி காரியோபாதி சொருப்யாப சுவபோதத்துக்குச் சாட்சி வைத்தன்னியமாயும், இவ்வததியாயததில் சமட்டி காரணோபாதி சொருபியாகிய ஈசரபோதத்துக்குச் சாட்சி வைத்தன்னியமாயும் விளங்குகின்றதாயி, இவற்றால் சாட்சிபோத மிரண்டென்பபடுமா? படாதே! சமட்டி உபாதித்திரயக் கற்பனைகளாகிய சாவதத்துக்கும் ஆதாரமா யிருப்பதால் இச்சாவாதாரப பொருளொன்றே தனித்தனிச் சமட்டி யுபாதித்திரயக் கற்பனைகளுக்குத் தனித்தனி ஆதாரம்போ யிருக்கின்றதாகக் காண்டலை ந்தானிகாமல இவ்வாதாரபோதகதைப் பலவாகக் கோடலால் பலவென்பபடுமோ? ஷே ஐந்தாவது அததியாயததில் கூடத்தசைதன்னிய போதமானது பிரமன முதலாக நிகழும் ஒவ்வோர் உயிரினது சிந்தை வடிவென ஐயநதிரிபினறித தேரப்பட்டிருக்கின்றதே!

ஒருவரது சிந்தைவடிவான சிதாகாசம் இத்துணைத் தெனக் கணிச்சுப்பட்டதா? கணிச்சுப்படவில்லையே! ஒருவரது சிந்தை வடிவம் அகண்ட பரிபூரண வியாபக விளக்கமபமா யிருக்கின்றதாயின், அங் வியாபக விளக்கத்தை அன்றி என்ன ஒவ்வொருவரது சிந்தைவடிவம் பல்வென்பதற்குப் பொருள் எங்ஙனம் இருக்கின்றது? அங்ஙனம் பில்லையே! ஷெரிமன் முதலிய எண்ணாரிய வயிர்களுள் எவ்வெவர் தத்தமது சிந்தைவடிவை எட்டினார்களே? அவ்வார்களுமன்றோ மக்களென்பாடுவர்? அமமக்களன்றோ கனவழித்த மென்பவர்? அங்ஙனம் தமது இதுபாம்பரத்தை எட்டாதவர்கள் நிறுவப்படவிரண்டு. அங்ஙனம் எட்டினவரது சிந்தைவடிவம் எட்டாதவரது சிந்தையும் ஸர் அகண்ட பரிபூரண வியாபகங்களாக மாயினும், உள்ளவாறுபடித்து எட்டினவர்களுள் சதோதயமாகப் பிரகாசிக்கின்றதன்றோ? அங்காசத்து அங்ஙனம் பிரகாசிக்கின்றதிலும் அபலென்பது கருத்தும் உண்டா? இருக்கப் பிரகாசிக்கின்றதா? ஸலெனோ ஞானம் உண்டா? இருக்கப் பிரகாசிக்கினும் அவ்வயலிதாம் அவ் வியாபகத்தின் சங்கற்ப சத்திகளாகலி, அவை கம்பறமது முதலிய வைபோல் தோன்றவன்றோ பிரகாசிக்கின்றது? அங்ஙனம் மாகிய அயலிதாத்தும் தமது சிந்தை வியாபகத்திலும், தமது சிந்தை வியாபகம் அவ்வயலினைத்திலுமாகவன்றோ பிரகாசிக்கின்றது? அங்ஙனம் சதோதயமாகப் பிரகாசிக்கின்றதனுன்றோ,

பகவங்கீதை.

“யாவ னொருவ னெனையெல்லா
வயிர்க ளிடையு மென்னிடையே
மேவ வெல்லா வயிர்களையும்
வேறு காமை மெய்காண்பான்

T. 13667

10-வது பிரமசைதன்னிய இலட்சியார்த்த விளக்கம். 227

தேவர் பகைமுன் செயித்தோனே
யவன்யா கேளுஞ் செய்திடினு
மாவ வவளு கின்றேன
னன்னி யாது மையுறலேன்."

என்றும,

நானவாசிட்டம்.

"முழுதுசுத திபுராய்ப் புரணமா யென்று
முடிவறு பிரமமா வதுசான்
பழுதின்ஞா னிகடம் மனமலா தில்லைப்
பாரமா நிதில்லா தில்லை
யெழுசுருஞ் சுததி யாவமா யிலங்கு
நிலைபுனார் காலமொன் றுளதாம
வழுவினாப் பிரம முடையசிற் சுத்தி
யறிதரு முடல்களிற் றேன்றும."

என்று மருளியிருக்கின்றது.

இதனால் நானவான்களது தெளிந்த மனமே பிரம்
சொருப மென்றபிறிற்று. அஞ்ஞானிகளது உள்ளமும் பிரம்
சொருபமாயிருக்கினும் அவவுள்ளம் அறியாமையினால் மூடப்
பட்டதுபோலிருக்கின்றமையின், அவர்களுக்கு அப்பிரம்
சொருபம் வேறுபோலிருக்கின்றதென்க. இருவரது உள்ள
மும் ஒப்பற்ற பிரம்சொருபமாய்ப் பிரகாசிக்கின்றமையின்
இஃது எட்டாதவர்க்குப் பயனற்றதுபோலும், எட்டினவர்க்
குப் பயனுற்றதாய் இருக்கின்றது. இங்ஙனம் பயனுற்றிருக்
கினும் அப்பயன் வியட்டி யுபாதித்திரயங்கள் நானன்றென்
றகன்ற அகத்தாராய்ச்சி முடிவில் இது நான் இது நானென்
றெட்டப்பட்டுச் சீவசாட்சியா யிலகும் பயனாகியும், சமட்டி
உபாதித்திரயங்கள் நானன்றென்றகன்ற புறத்தாராய்ச்சி
முடிவில் இது நான் இதுநானென் றெட்டப்பட்டு ஈசுரசாட்
சியா யிலகும் பயனாகியுமாமென்க. இப்பால், சமாதியென்
பது இருவகையின. அவற்றுள் ஒன்று மருட்சமாதியும் மற்ற

றென்று தெருட்சமாதியுமாம். மருட்சமாதியென்பது கிரியா சமாதியும் தெருட்சமாதி யென்பது ஞான சமாதியுமாம். மருளாகிய கிரியாசமாதி யென்பது மூலாதார முதலியனவாகிய ஆறாதார தரிசனம், பிராணபந்தனம், அதாவது-இரேசக பூரகம் முறையாய்ச் செய்தனும் பின்புறான் றவற்றைக் கும் பித்தலும் கேசரி பூசரி மததிம சன்முதி சாம்பவி இவை முதலியவற்றால் மனோவிருத்தியை ஷ்டங்கச் செய்தலுமா மென்க.

தெருளாகிய ஞானசமாதி யென்பது சொருபரமாதி யெனவும் சகசசமாதி யெனவுமாம். க-வ-பு, சொருபரமாதி யென்பது - ஷ்ட சிவபோதமுதலிய கர ஶீனகருத்துச் சாட்சி மாத்திரமாய்ப் பிரகாசிப்பது. அன்றியும், இச்சமாதி விளக்கம் வத்துநிலை அனுபவக் கருவியாய் நுகர்ந்து தென்னும் சுருதிவாக்கியத்திற் கணங்க ஷ்ட வியாபி கற்பனைகளுள் அனுபவக்குள் அனுபவம் நிற்கும் தன்னை, அக்கற்பனைகளை ஒன்றிலொன் றெடுக்கிக் கொண்டிப்பாய்ச் சிறப்பிரகாசமாகத் தெரிசித்தலாமென்க இதனுலன்றே முன்னூன்று தான தனிச்சாட்சி யென்பாட்சி - து. உ-வ-பு, சகசசமாதியென்பது - ஶசுரபோத முதலிய கற்பனைகளுக்குச் சாட்சிமாதிரமாய்ப் பிரகாசிப்பது. அன்றியும், இச்சமாதி விளக்கம் வத்துநிலை மகத்துக்கும் மகத்தாயிருக்கின்றதென்னும் ஷ்ட சுருதிவாக்கியத்திற் கணங்க ஷ்ட சமட்டி கற்பனை மகத்துக்குமேல் மகத்தாயிருக்கும். அதாவது வியாபகமாயிருக்கும் தன்னை, ஷ்ட சமட்டி கற்பனைகளைத் தற்பிரகாசமாகக் கரைத்துத் ததா காரமாய் விளங்குவதாமென்க.

அன்றியும், அவ்வனுபுதி தொம்பத வாச்சியார்த்தமாகிய விசுவன் முதலியவாக நிகழும் சிவபோதமகன்று, அத் தொம்பத இளட்சியார்த்தமாகிய கூடத்தானுபவமும், இவ்

வனுபுதி தற்பத வாட்சியார்த்தமாகிய விராட்டு முதலியவாக சித்தமும் ஈகரபோதமகன்று, அத்தற்பத இலட்சியார்த்த மாகிய பிரமானுபவமுமென்க.

அன்றியும், அக்கூடத்தானுபவம் அயலனைத்தும் கயிற் றரவு முதலியன போலாகலின், அனைவகநுக்குத் தான் விவட் சணமாபுர அறிவே வடிவாயும் அதாவது - உணர்வொளியே சொருமாயும் விளங்குவதாமென்க. இப்பிரமானுபவம் செ கயிற்றரவு முதலியவைபோற் றேன்மம் அயலனைத்தையும் தகித்து அன்னியமென்பது சற்றமின்றி ஆனந்தமே வடி வாய், அதாவது - இன்பமயமாகவே விளங்குவதா மென்க. எனவே, அவை உபவம் அனைத்தும் தானல்லவாய் விளங்க லும், இவ்வனுபவம் எல்லாமாய் விளங்கலுமாமென்க. இவை கூறிக் குதரணம்:—

ஞானவாசிட்டம்.

“விளக்குமிர லியுமலரு முண்டா லுண்டாம்
வீசொளியும் பசற்பொழுதும் விளையும் போலத்
துளக்கமில்சித் துண்டாகி லுண்டா ஞாலந்
தோற்றரவு மாத்திரமே சொருப மாகுங்
கினத்தபர மார்த்தத்தா லில்லை யென்னக
கேட்டலுமே பாற்கடல்போற் கெம்பீ ரத்தா
லளக்கரிதாய்ச் சீதளமா யமல மாகி
யற்புதமா நின்மொழியென் றண்ணல் சொல்வான்.”

என்றும்,

“உன்னுறு மனத்தினாலே யுலகமா நிற்கிரஞாலந்
துன்னுறு பணிகளென்னுஞ் சொற்பொருள் பொன்னையன்றி
யன்னிய மில்லைபொன்னுற் பணியென வறையவேண்டாம்.
பன்னிய வுலகாஞ்சொற்குப் பாமன்றிப் பொருள்வேறில்லை.”

என்றும்,

“களங்கமற்ற கண்ணாடி தன்முன் வேறோர்
 களங்கமற்ற கண்ணாடி காட்டும் டோது
 விளங்கியதன் மயமாகி யபேத மாகி
 விகற்பமின்றி நிருவிகற்ப மானாற் போல
 வளந்தறியப் படாவிபுலாய்ச் சத்தாய்ச் சித்தா
 யானந்த மாம்பிரமத் தயிக்க மான
 வுளந்தெளிந்த படியிருந்தா லுலக மெங்கே
 யுலவெங்கே யென்றுசுவைக ஸ்பாழித்தி டாயே.”

என்றும்,

நத்துஸராயர் பாடுதுறை.

“அன்னிய மில்லையென் னாதேடா காளா
 மானந்த மானோமென் னாதேடா காளாந்
 துன்னு சுடரேயென் னாதேடா காளாந்
 சோதுயுட் சோதுயென் னாதேடா காளம்.”

என்றும்,

“சாதி கழிந்ததென் னாதேடா காளாந்
 சங்கை தவிர்ந்ததென் னாதேடா காளாந்
 சோதி சுகமேயென் னாதேடா காளாந்
 சொல்லவொண் ணாதென் னாதேடா காளம்.”

என்றும்.

“தோற்றர வாகத் துணிந்தவு ரெங்களுந்
 சோக மோகங்க டுந்தவு ரெங்களுந்
 ராற்ற லுடையார்க் கடைந்தவு ரெங்களுந்
 ரானந்த மாயே யிருக்குமு ரெங்களுந்.”

என்றுங் கூறியவாற்றாற் காண்க.

இதுகாறும் கூறிப்போந்த பிரம்சாட்சி சைதன்னிய
 லட்சியார்த்த விளக்கமென்னும் இவ்வத்தியாயத்தில் சோபா
 திக நிருபாதிகமாகிய சகமாதி திரிபதார்த்தங்களும் அசத்து
 சட்டம் துக்கமுதலிய இலக்கணங்களுக் கெக்கியங்களென்றும்,
 இக்குணங்களுக்கு எதிர்மறையாகிய சத்து சித்து ஆவந்தும்

10-வது பிரமசைதன்னிய இலட்சியார்த்த விளக்கம். 231

முதலிய விலக்கணங்களுக்கு ஷே சாட்சிபோதம் இலக்கியமென்றுங் கூறியிருப்பதை இன்னும் யூகிக்குதும். எங்ஙனமெனின், இச்சகத்து ஏதுவாக சீவோசரத்துவம் வழங்கப்படுவனவா அன்றிச் சீவோசர ஏதுவாகச் சகத்து வழங்கப்படுவதா? சீவோசரத்துவம் ஏதுவாகச் சகத்து வழங்கப்படுவதெனின், எண்ணெள்ளையில் அனுமான அளவை யாதுக்கிருக்கின்றது? அவ்விருண்டும் தொம்பத தத்பத வாச்சியார்த்தப் பொருள்களாகலின், அவற்றை பிரதிபித்தற்கு ஓர் அளவை வேண்டிமன்றோ? ஆகலின், அவற்றிற் கியைந்ததாகிய அனுமான அளவை வேண்டிமென்பதாமெனின், அவ்விரு பொருளும் இலட்சியார்த்தத்திற் கியைந்தனவாபின், இவ்வளவை வேண்டிவதின்றன்றோ? அவ்விடட்சியார்த்தத்திற்கு இணங்காதவற்றை இவ்வளவையால் சிசுரிப்பானேன்? காமோபாசனாகாண்டிகடது அவசியம் வேண்டிவதாலெனின், ஞான காண்டிகடது வேண்டிவது ஷே தொம்பத தத்பத இலட்சியார்த்தப் பொருள்களாமென்றன!

ஆகவே, அவ்விருகாண்டிகட்டும் வாச்சியார்த்த மிரண்டும் வழிபடுதற் கியைந்தன. இயையினும், வாச்சியார்த்த இலட்சியார்த்த இவ்விருவகுப்பில எது யதார்த்த மெனப்படுவது? எது கற்பிதமெனப்படுவது? இவ்விருவகுப்புமே எதார்த்தமெனப்படுவதாமெனின், இவற்றை வாச்சியார்த்தமெனவும் இலட்சியார்த்த மெனவும் பிரிப்பானேன்? ஞான காண்டிகளெனும் உபாசனா கர்மகாண்டிகளென்றும் பிரிவுற்றிருப்பதாலெனின், இவற்றால் ஞானகாண்டிகளுக்கு வாச்சியார்த்தப் பொருள்களும் உபசானா கர்மகாண்டிகளுக்கு இலட்சியார்த்தப் பொருள்களும் பயனுறு திருக்கின்றன. இங்ஙனமிருக்கினும், இலட்சியார்த்தப் பொருள்கள் யதார்த்தமும் வாச்சியார்த்தப் பொருள்கள் கற்பனைகளுமாகலின் அனுமான

அளவை வேண்டுவது அவசியமாமென்க. அனுமான அளவைக் கியைந்தவை யெல்லாம் கற்பனைகளாயின், நமக்கு எஞ்ஞான்றும் காணப்படாத பிறதேச வத்துக்கள் அனுமானிக் கப்படுவதால் அவைகள் இன்றெனப்படுமோ? என் இன்றெனப்படாது! அவ்வத்துக்களுக்குச் சேய்மையுற் றிருக்கும் நமக்குத் தோன்றாது ஷை அளவைக் கியாந்திருக்கினும், அவ்வத்துக்களுக்கு அணிமையுற் றிருப்பவர்க்கேனும் அவை தோன்றுகின்றனவல்லவா? அதனால் அவ்வத்துக்கள் அனுமான அளவைப் பொருள்களென்ப தென்றையெனின், எஞ்ஞான்றும் அவத்தாத்திராயங்களுள் எவ்வவத்தைக் கண்ணும் எத்திறத்தருக்கும் காண்டவனவைக் கியையாதவைக ளெனைய களோ அவைகளன்றோ கருதவனவையாகிய அனுமான அளவைக் கியைந்தவைக ளெனப்படும்!

அங்ஙனமாயின், மலையின்கணுள்ள அக்கினியானது அம்மலைக்குச் சேய்மையுற் றிருப்பவர்க்குக் கண்கூடின்றி யிருக்கினும், அம்மலையின்க ணுள்ளார்க்கு அஃது கண்கூடன்றோ? அங்ஙனம் கண்கூடாகிய அவ்வக்கினியை அனுமான அளவையா யேற்பானே னெனின், இவ்வனுமானம் வகதேசானுமானமும் ஷை சீவேசுரானுமானம் சம்பூரணானுமானமுமாம். ஆயினும், சீவானுமானம் விபரீதானுபவ அனுமானமும் ஈசுரானுமானம் அங்ஙனமின்றி வெறும் தோற்றானுமானமுமாம். விபரீத அனுபவானுமானமென்பது கற்கனைகளைய உபாதித்திரயங்களை நானெனதாக மயங்கிய மயக்கமேதுவாகக் கருதுதல். தோற்றானுமானமென்பது சமட்டியிட்டிகளாகத் தோற்றும் உபாதித்திரய முதலிய கற்பனைகளைக்கொண்டு கருதுதல். இஃது மலையின்க ணின்றெழும் முகில்களைப் புகையென மயங்கி அம்மலைக்கண் அக்கினியுன தெனக் கருதுதல் போலாமென்க.

மாயாபிரதிபிம்பம் ஈசரனெனவும், அவித்யாப் பிரதிபிம்பம் ஏவனெனவும் சத்பிரமாணங்கள் கோட்டித்திருக்கின்றனவே ! ஈசரபோதம் இன்றாமோவெனின், தனித்தனிப் பரங்களின் ஸொக்கையன்றிச் சமட்டியென்னும் தோப்பென்பது உபாதாபிருக்கின், தனித்தனி அவித்தாத்திரயங்களுக்குக் காரணமாகிய தனித்தனி அவித்தைகளின் சேர்க்கையின்றிச் சமட்டியென்னும் மாயைபென்பது ஒன்றுளதாயிருக்கலாம். வியட்டி உபாதித்திரயங்களைப் பற்றிச் சமட்டி உபாதித்திரயங்களுமவியட்டி அவித்தையைப்பற்றிச் சமட்டி மாயையும் வியட்டி சிவபோதத்தைப் பற்றிச் சமட்டி ஈசரபோதமும் ஒருபாகக் கொண்டதேயென நிவ்வியட்டியாகிய உபாதித்திரயபாதனிபவைகளை நீக்குதிச் சமட்டியாகிய உபாதித்திரயபாதனிபவைகளேது ? இருக்குமாயின், ஈசரபோதமுமிருக்கலாமென்க. அங்ஙனமாயின,

ஒழிவிலோடுக்கீடீ.

“பெண்ணு லலியாய்ப் பிறந்துவளார் தேயழியு
மெண்ணுத பேத மியல்பின்றிப்—பண்ணுங்காற்
காரணகர்த் தாவொருவ னுண்டவளேக் காட்டுநு
லாரணமு மாகமு மாம்.”

எனத் திருவாய்மலர்ந்தருளி யிருக்கின்றதென்னை ? பதிபசு பாசம் ஆகிய இம்முன்றும் அனாதி நிக்திய சத்தா யில்லாமலும் இவற்றில் சிவனென்பது பாசமாகிய மாயைக்கண் அனாதியிலேயே இன்பதுன்பமின்றி வாளா மழுங்கி யில்லாமலும் இவற்றால் பதிப்பொருளானது தனது கருணையால் இச்சிவர்களை யிழுத்து வெளிப்படுத்தித் தனுவாதிகளைக்கொடுத்து வழிப்படுத்த வேதாகமங்களையும் கற்பித்தில்லாமலுமா அங்ஙனம் திருவாய்மலர்ந் திருக்கின்றன ரெனின், இம்முன்

பொருளையும் இருப்பெனக் கொண்டன்றோ அங்ஙனம் அவ்
வறிஞர் திருவாய்மலாந்தருளினர் ? அங்ஙனமாயின்,

சொற்பொருள்.

“ஆண்பெண் ணலியென் றனேக விதமாகக்
காண்பனவு மொன்றாகக் காண்பனவு—மாண்புடைய
சித்தினிடைத் தோற்றமல்லா லுண்டோ விவைதெனியா
ரெத்தனேகா தித்தாலு மென்.”

எனத் திருவாய்மலாந்தருளி யிருப்பானேன் ? பாரமாகிய
இப்பிரபஞ்சப் பொருள்களானவை கற்பனையா யிலாமலும்
இவற்றைக் கொண்டு கருதுதல் கையெந்தவும் கற்பனையா யில்
லாமலுமா அங்ஙனம் திருவாய்மலாக் திருக்கின்றனர் ? கரு
தல் அளவையுட்படில் நின்றின்புறம் ஷெ ட்ட சமானது ஐயந்
திரிபகல்றதா ? அகன்படுகினி,

உத்தமவாதநால்.

“உலகின் மதநிறத்து முத்தமயே சேண்பி
ணுவகமு நாமு மொருங்கே—விடையின்றி
யெங்கே வெளிப்பட்ட வெங்கே மறைதனீத
மங்கிருந்து காணுதெ ஞாய்த்து.”

என்றருளி யிருக்கின்றனரே ! ஆங்காங்கும் நான் நானொன்று
கையெந்த தேகோகமும் எனது எனதென்ற கையெந்த இப்பிர
பஞ்சமும் ஒத்துத் தோற்றுகின்ற சகலாவத்தையும் ஒத்த
மறைகின்ற சேவலாவத்தையும் எவ்வாதாரத்தி லெனப்
படும் ? இவை திணுனுபவ மென்பதற்கு முரணின்னு ! அன்றி
யும், ஷெயானெனதென்பவற்றை ஆராய்வுழி முடிவில்கூனிய
மாயும் அவ்வியக்கம் விட்டுழி மீண்டும் பழமையாயும் தோற்
றுகின்றது எவ்வாதாரத்தி லெனப்படும் ? அவ்வாதாரம்
வெளிப்பட்ட பின்னானன்றோ சீவோசரசகத் தென்பதற்
குப் பொருள் சித்திக்கும் ? முன்னான்று பெண்ணுணை

யென்றெடுத் தோதியதைச் சற்றாகிப்பம். இப் புறத்தாராய்ச்சி விளக்கத்தில் ஏற்றாது அத்தியாயமளவும், ஷே அன் பெண் அலி ஆசிய அறுவகைப் பிறப்பாயுள்ள வடிவங்கள் யாதாய் முடிந்தன? மட்பொருளாய் முடிந்தனவன்றோ? அம்மட்பொருள் ஒன்றெனப் பட்டதன்றோ? அம்மட்பொருள் மட்டில் நில்லாது அதனையும் ஆராய்வுழி வெளியாகின்றதன்றோ? அவ்வெளி ஒன்றென்பதன்றோ? அவ்வெளிமட்டில் நில்லாது அதனையும் ஆராய்வுழி அவ்வெளியானது எதற்குத் தானாப் பிறந்ததும் மறைதலும் முடிவில் எவ்வாதலுமோ அதுவன்றோ எககைசுதன்னிய மெனப் படுவது? திரவறிமென்பது அமைதயன்றிச் சிற்சட பேதங்களுள் வழங்குவது அலுத்துணையுமுன் டே? உளதாக வழங்குகின்றதே யெனினிவ், தோற்றம் மாதிரிமாகவன்றோ, அங்ஙனம் வழங்குதல் மையதனா? இங்ஙனம் பிடுபாத்தனவன்றோ,

“ஆன் பெண் ணலியென் றனேக விதமாகக்
காண்பனவு மொன்றாகக் காண்பனவு —மாண்புடைய
சித்தினிடைத் தோற்றமல்லா லுண்டோ விவைதெளியா
ரெத்தனேசா தித்தாலு மென்.”

என்ற நுளி யிருக்கின்றனர்? அன்றியும்,

எதார்த்தவாய்க்கட்டனை.

“தேகாதி தோற்றத்தாற் சீவே சுரரென்பாய்
தேகாதி தோற்றமன்றிச் செப்புவையோ—தேகாதி
தோன்று மிடமெங்கே தோன்றா விடமெங்கே
யூன்றிப்பார்த் தங்கேநீ டோது.”

எனவும் கூறிபிருக்கின்றனர். இதனையேனும் நண்குணரவேண்டுமன்றோ? அன்றியும்,

வேதாந்ததுளாமணி.

“சீவனாடி சன்குடத் தன்பிரம மென்னச்
சித்துநான் காங்கடநீர் கதுவறுவெண் மின்வான்

றுவுபனி நீர்விம்ப வனுமிதா காசஞ்
 சொற்கடா விச்சின்னா காயமொடு மாவான்
 வேவு ரிவை யனைத்தினுக்குத் திட்டாந்த மூறையாம்
 வீடியமொடு பிரமவா சனைமுக்கி யம்பி
 னேவுரிசு மான்மாவோ டத்துவிதம் வித்தை
 யெனுமிவற்றின் பெயராலெண் வகைப்படுமா னந்தம்.”

என்றருளியதில் கடோபாதிபி னும் மேகோபாதிபி னும் வெளியானது நிறைவுற்றுத் துவிதவெளியாகத் தோற்றுதல்போல், அவித்யோபாதிபி னும் மாயோபாதிபி னும் இந்தால் முகவுடையில் விளக்கிய தற்போதமானது நிறைவுற்று இருவகைச் சமதிக்கண்ணும் கூடத்த பிரபமாயுர், ஷெ கடோபாதி மேகோபாதி சலத்தில் வெளியானது பிரதிபலனங்களாகத் தோற்றுதல்போல், ஷெ அவித்யாந்தகநாந்திலும் மாயாந்தக் கரணத்திலும் ஷெ போதமானது சிலேசுமராகப் பிரதிபலித்துத் தோற்றுகின்றதென் றுகின்றன. ஆகவே, ஷெ தொம்பத தத்பத வாச்சியார்த்தமாயும் கருதலன்வைக் கியைந்ததாயும் ஆகின்றன. இதுகாறும் கூறிப்போந்த இத்துணைக்கும் ஏது யாதெனின், வியட்டி சமட்டியாகிய இவ்வுலகமன்றோ? இவ்வுலகை நன்காராய்ந்து மித்தையானுபவம் வாய்த் திருந்தால் சிற்றறிவு பேரறிவென்றபேதம் எங்கிருந்துவரும்? பொருளல்லவற்றைப் பொருளுென மயங்குழியன்றோ இவ்விபரீதத்துவைதம் மேற்கொண்டுவிட்டது? இவ்வுலகம் ஆராய்வுழி இன்மையாயும் அலிதில்லாவுழி உண்மையாயும் ஆகிய இவ்விருவித ஜாலமும் எதன்மாட்டு நடக்கின்றதோ அவ்வா தாரத்தை,

“நோக்கா னோக்கை நோக்க நோக்க
 நோக்கா நோக்க நோக்கு மன்றே.”

எனச் சிவஞான வள்ளல் அருளியவண்ணம் விடாது திருட்டித்துக்கொண்டிருக்கின், இச்சிவேசுர சகத்தென்பவை முற்

10-வது பிரமசைதன்னிய இலட்சியார்த்த விளக்கம். 237

ஹம் இல்லாமற் போகுமன்றோ? ஒவ்வோர் ஞான்று தோன்
றினும் கயிற்றரவு முதலியவைபோல் இருக்குமன்றோ? இங்
கனம் இருப்பதனுலன்றோ இவை அசத்து சடம் துக்கம்
முதலியவற்றிற்கிழைந்த இலக்கியப்பொருள்க ளாகின்றன?
இருக்கவே, இவ்வசத்தாதி யிலக்கணங்கூர்ந்து எதிர்மறை
யிலக்கணங்கள் இருக்கவேண்டுமன்றோ? இவ்விலக்கணங்களு
ளின், அவ்விலக்கணம் சதது சித்து ஆனநதம் முதலியனவா
யிருக்கின்றதன்றோ? இருக்கின்றதால், இவ்விலக்கணங்களு
க்கு இலக்கியப்பொரு ளிப்பாடுதனப்படும்?

முன்னான்று மனமானது விடாது நோக்குதலுக்கியைந்
திலகும் ஆதாரபோதமன்றோ? அப்போதம் இச்சத்தாதிக
ளாகிற சகுணப்பொரு ளெனப்படுமா? அன்றி நிற்குணப்
பொரு ளெனப்படுமா? சகுணப்பொரு ளெனப்படுமெனின்,
அப்போதம் போதத்துக்கு இச்சகுணத்துவம் இயற்கையா?
அன்றிச் செயற்கையா? இயற்கையேயெனின், அப்போதத்
துக்கு இச்சகுணத்துவம் எதன் எதுவாக வந்தது? இயற்கை
கூறு வது வினவுவது விவர்த்தமொழியாமெனின், சகுண
மாகிற இச்சத்தாதி குணங்களுக்கு எதிர்மறையாகிய அசத்
தாதி குணங்கள் இருக்கலாமா? இருக்கின்றதால் தோடமெ
னையெனின், தனதனுபூதி விளக்கத்தில் ஷே சீவேசுர சக
த்துத் தோன்றுங்காஹம் இவை எப்பொருள்க ளெனப்படும்?
அசத்தாதிக ளெனப்படுமன்றோ? படுந்தோஹம் இவற்றிற்
கெதாமறையாகிய சத்தாதிகள் எவையெனப்படும்? இச்
சீவேசுர சகத்துக்களுக்கு ஆதாரபோத மெனப்படுமன்றோ?
அவ்வாதாரபோதம் அசசததாதி குணங்களை யேற்பது யாதி
னாலெனப்படும்? இவ்வசத்தாதிகளினு லெனின், எதுகாறு
மேற்கப்படும்? எஞ்ஞான்றுமே ஏற்கப்படுகின்ற தெனின்,
ஷே தனது சுவானுபவத்தில் இச்சீவேசுரசகத்து எஞ்ஞாண்

ஹேமே தோன் ஹுகின்றனவா ? எஞ்ஞான்றுமே தோற்றுகள்
பலமெனின்,

கைவல்லிய நவநீதம்.

“அசத்தி லெம்மட்டுண் டம்மட்டும் பாாமுக
மாகிஞ யம்மட்டு
ரிசத்தி லுள்விழிப் பார்வையா யிப்படி
நிரந்தரப் படிக்கத்தால்
வசத்தி லுண்மன றின்றிசின் மாத்திர
வடிவமா கிடிண்மைந்தா
கசத்த சேகத்தி லிருக்கிணு மாநந்தக
கடல்வடி வாடாடே.”

என்றநாள் யிருப்பானேன் ?

அங்ஙனம் அருளிய ஞானாபிபாசம் பலகற்பமுட பழ
நிக் கருதகருத்திய மானுலன்றோ அகம்புறக் கற்பனைகளா
கூட சிவோசர சகத்தென்று உறியாமை முற்றும் ஒழிந்து
விடும் ? இங்ஙனம் ரக்கச் சிவோசரசகத் கற்பனைகள் எஞ்
ஞான்றும் தோற்றிகமொன் டிருக்குமென்பதென்னை ? ஷெ
அப்பியாச முகிர்ச்சியில் சிவோசரசகத் கற்பனை வரில்லாஞா
ன்று அசத்தாதி இலக்கணமென்பதேது ? இல்லாதுழி ஷெ
பிரமசைதனியம் வெற்றிற்சுத்தான் சத்தாதி இலக்கணங்க
ளுடைய தெனப்படும் ? எதுகாலும் சிவோசரசகத் கற்பனை
கள் தோற்றுகின்றனவோ அதுகாலும்தான் சத்து முதலிய
சகுணத்துவ மேற்குமன்றோ ? பொய்ம்மையென்ப தொன்
றிருந்தாலன்றோ மற்றொன்று மெய்ம்மையென்னு நிலைமை
யையேற்கும் ? என்னை,

கைவல்லிய நவநீதம்.

“ருளினகல் வெண்மையென்ற பதங்களினு னீர்மூன்று
கூறு யற்றோ

வொளிதவனஞ் செம்மையென்ற பதங்களா லக்கினியு
மொருமூன் றாமோ

வெலிமுதலாள் சுகமசத்து மூடமிட ரெனப்பிரித்து
விலக்கி வேத

மெனிதறிய மாண்பொழிந்த சத்தாதி யெனும்பிரம
பேருந் தானே.

கானக் கிறிந்நுக்கின்றதே.

சுவரம் அக்கினியும் இளைபதென விளக்குனித்தற்கா
கக் குளிர் முதலிய பாய்ந்நையும் துளி முதலிய பவந்நையும் பிரித்
தவரப் பங்குத சொல் லேறுபாடு என்பதன்றிப் பொருள்
முழுமுன் றாகப் பிரித்திருக்கின்றதா? இல்லையன்றோ? அவ்
வாறே சீவோசரசகத் தக்கநாம பிரமபோதமும் இளையதெ
ன்ப பரிபாதிக்கருந்ந விளக்கவிதத்தற்காக அசத்து முதலிய
வற்றையும் சதது முதலியவற்றையும் பிரித்துரைக்கவந்த
சொல் லேறுபாடு என்பதன்றிப் பொருள் மும்முன்றுகப்
பிரித்திருக்கின்றதன்று. சீவோசரசகத்து எத்திறத்தார்க்கும்
எஞ்ஞான்றும் எங்குளும் சச்சிதானந்த முதலியவாகத் தோ
ர்றுகின்றனவா? அன்றி லேறுகத் தோற்றுகின்றனவா?
சச்சிதானந்த முதலியவாகவே தோற்றுகின்றதெனின், அங்
கானத் தோற்றுவானேன்? அங்ஙனம் பார்ப்பதனாலெனின்,
அங்ஙனம் பார்ப்பதைத் தடுக்கவேண்டுமன்றோ? தடுத்தற்கு
யாது செய்யவேண்டியது? அசத்து முதலியவாகக் கூறவே
ண்டுமன்றோ? அங்ஙனம் சொல்லுழி, இவ்வசத்தா முதலிய
வற்றிற் கெதிர்மறை யாதென நாடுவார்களன்றோ? எதிர்
மறையாவது சத்து முதலியவைகளாமென்க.

அங்ஙனம் நாடுபவர்க்கு ஷே பிரமபோதம் சத்து முத
லிய சகுணப்பொருளென் றுணர்த்தவேண்டுமன்றோ? அங்
ஙன முணர்த்துவதால் அப்போதம் சகுணப்பொரு ளெனப்
படுமோ? படுமெனின், ஷே அசத்தாதி யிலக்கணங்களை

நோக்காதுழி இருக்கட்டும்? நோக்கியஞான்றாகலின், சகு
ணத்துவம் செயற்கை யென்பதற்கு முரணின்னு. இன்றாக
லின், வஸ்துவென்பது நிர்க்குணப பொருளாமென்க. என்னை?

கைவல்லிய நவநீதம்.

‘நர்க்குணவத் துவின்ருணங்க ஞாற்படதுதாய் மலடியென
னிகரென் னாதே
சற்குணனே வத்துந்கு யுரையாம லறியவல்ல
சதுர ருண்டோ
நர்குணவே தங்களிநதச் சேவன்முத்தி பெரப்பிரம
ளானந் தோன்ற
சொற்குணங்கள் பிரமத்துன் குணங்களல்ல பிரமமாத்
சொருபந் தானே.’

நமக்குச் சூரியன் விளங்குவ தியாதிறை லெனப்படும்? பிர
காசத்தாலன்றோ? அச்சூரியன் நமக்கு லேருயினும் பிரகா
சத்திற்கு வேறெனப்படுமோ? அல்லவோ! பிரகாசமுடையதே
சூரியனென்பதற்கு முரணென்னை? இங்ஙனமே பிரமமேயாத
மும் சக்தாதிகளின் ஒருமைப்பொரு ளென்பதற்கு முர
ணின்ருமென்க.

ஆகலின் இவ்வாராய்ச்சியில் தோந்தது சுவசுதத்தி
பேதம் இறந்தொளிரும் பிரமசைதன்னியமாமென்க.

பத் தா வ து

பிரமசைதன்னிய இலட்சியார்த்த விளக்கம்

மு ற் றி ற் று.

பதினொன்றாவது அறிவானந்த ஐக்கானுபவ விளக்கம்.

வேண்பா.

இந்தவா ராய்ச்சியினி லெய்தியஞா னுனந்தஞ்
சந்ததமைக் கானுபவந் தான்விளங்கிப்—பந்தமுத்தி
யீ திரண்டு மின்றெனவே யேற்கு முழைப்பினாகட்
கேதமென லுண்டோ விசை.

அறிவானந்த ஐக்கானுபவ மென்பது அறிவே ஆனந்த மும் ஆனந்தமே அறிவும் என்றாகின்றன. இவற்றுள், அறிவே ஆனந்த மெனப்படுமாயின், அறிவு அயலின்பத்தைத் தாவ வேண்டுவதென்று. தாவுகின்றதால் அங்ஙனம் கூறுவது, இனிப் பாகிய கன்னற்கட்டி மற்றோர் இனிப்பைத் தேடுற்றும் போலாம். ஆனந்தமே அறிவெனப்படுமாயின், அவ்வானந்தம் அறிவினால் அறியப்பட வேண்டுவதென்று. அறியப்படுகின்றதால், அங்ஙனம் கூறுவது உருவத்தை அறியும் விழி தான் உருவமென்பது போலாம். அவற்றால் அறிவானந்தம் ஈரிடத்தும் ஆபத்தாகின்றது. ஆகவே, எங்ஙனம் ஐக்கானுபவ மெய்துமெனின், அறிவானது தான் இயற்கை இன்ப வடிவமாயினும், தன்பால் தான் நாமரூப விடயாகாரமாய் ஆரோபிதப் பட்டமையால், அவ்வவ் வாரோபிதங்களும் யானெனதாகக் காணப்படுகின்றன. அங்ஙனம் காணப்படுபவை இன்பம்போலத் தோற்றுகின்றனவேயன்றி வேறன்று. தான் தன்பால் அயலாக விகற்புறுது தானாகநிற்கின் தன்னை யன்றி அயலென்பதும் அயற்சுகமென்பதும் ஏது? தினானுபவ சொப்பனத்தில் அறிவானுக்குச் சுகம் அயற்போல விருக்

கின்றதா? அன்றித்தற்சுகமாகவே விளங்குகின்றதா? அங்குக் காணப்படும் அயலனைத்தும் அறிவாணையன்றி இன்றாகலின், அயலென்பதும் அயற்சுகமென்பதும் ஏது? இதனால் அறிவே ஆனந்தமும் ஆனந்தமே அறிவுமென்ப தாயிற்றென்க.

அன்றியும், விழிப்பாகிய சகலாவத்தை முழுவுதும் அல்லமயமா? அன்றி அமைதிமயமா? மயமென்பது வேறு கலப்பின்றித் தான்மாத்திரமாயிருத்தல். அது சலமயமசுழுத்திர மென்றாற்போலும் மண்மயம் பூரியென்றற் போலுமாம். இச்சகலாவத்தை முழுவுதும் சுகக்கலப்பின்றிய சுகம் மயந்தானோவெனின், துக்கமாகாத சுகமென்பது இருக்கின்றதா? இருக்கின்றதெனின், நாம் எவ்வாற்றிருத்தல் சுகமெனப்படும்? மண் பெண் பொன் ஆகிய மிக்க இலாபத்தைக் கருதினோன் விரைவாகச் செல்லுதல் சுகமெனப்படுமா? அன்றித் துக்கமெனப்படுமா? சுகமெனப்படுமெனின், அங்ஙனம் செல்லுதல் நீடித்துழி அசரெல்லுதலாகிய சுகம் யாதாய் முடிகின்றது? பெருந்துக்கமாய் முடிகின்றதன்றோ? முன்னான் நிற்பமாயிருந்த அந்நடையானது பின்னான்று துக்கமயமாயின், இன்பமென்பது எதுவெனப்படும்? விரைந்து நடப்பதன்றே! ஆகலின், பொறுமையாகச் செல்லுதல் சுகமெனப்படுமா? அன்றித் துக்கமெனப்படுமா? சுகமெனப்படுமெனின், பொறுமையாகச் செல்லும் அந்நடையானது நீடித்துழி அஃது பின்னான்றியாதாய் முடிகின்றது? துக்கமாய் முடிகின்றதன்றோ? இத்துக்கம் முற்பொழுது இன்பமாயும் பிற்பொழுது இயல்பாய் முடிகின்றது. அதன் பின்னர் உட்கார்ந்திருத்தல் சுகமாயும், அஃதும் நீடித்துழித் துக்கமாயும், அதன் பின்னர் சயனித்திருத்தல் சுகமாயும், அச்சயனம் எவ்வெவ்வா றிருக்கினும் அவ்வநிலைமையும் பின்னர் துக்கமாய் முடிகின்றது. நாம் எவ்வெவ்வா றிருக்கினும் அவ்வவ்

விருப்பும் முன்னான்று சுகமபோலிருந்து பின்னான்று துக்கமாய் முடிக்கின்றதாயின், நாம் எவ்வாறாக இருப்பது சுகோதயமெனப்படும்.

அன்றியும், செ மண் பெண் பொன் முதலியவற்றை அனுபவித்தல் சுகமென்போமெனின், அவ்வவ் வனுபவமும் நீடித்துழித் துக்கமின்றி யிருக்கட்டும். சத்தம் பரிசம் முதலியவற்றைத் தனித்தனி அனுபவிப்பதனால் சுற்றில் துக்கமாகின்றதெனக் கருதி, இவ்வவற்றையும தக்க சாதனக் கருவிகளோடு ஓர்நங்கே அனுபவிக்கிலும் அவ்வனுபவமும் நீடித்துழித் துக்கமாகாதிருக்கட்டு. தனித்தனுபவிக்கு மனுபவமும் ஓர்நங்கே அனுபவிக்கு மனுபவமும் முன்னான்று சுகம்போலும் அவ்வனுபவம் நீடித்த முன்னான்று துக்கமாயும் முடிக்கின்றதாயின், இங்ஙனம் மாறாது எத்துணை ஞான்று நீடித்திருக்கிலும் அத்துணை ஞான்று இன்பமுற் றிருத்தலன்றோ அக்கக்கலப்பின்றிய சுகமய மென்பதற்குப் பொருள்? இது காறு மாராய்ந்துழியுள்ள அனுபவங்க ளனைத்தும் இக்கதியா யிருக்கின்றமைபின், உறக்கமாகிய கேவலாவத்தையேனும் அமைதியெனப்படுமா? அன்றி அல்லலெனப்படுமா? எனச் சந்தா கிக்குதும்.

அவ்வுறக்கமாகிய கேவலாவத்தையானது அமைதிமய மன்றென்போமெனின், எவ்வுயிரும் உறக்கத்தை விரும்புவா னேன்? இச்சுகலாவத்தையின் அல்லல் தணிந்திருத்தற் கன்றோ? உட்டினம் தணிதற்குச் சீதளம் ஏதுவா யிருத்தல் போல இவ்வல்லல் தணிதற்கு ஏது யாதெனப்படும்? அமைதி யன்றோ? அவ்வமைதி உறக்க முழுவதும்ன்றோ? அவ்வுறக் கத்தை யன்றி உயிர்களுக்குச் சுகமென்பது ஏது? இன்றாக லின், அவ்வுறக்க முழுவதும் சுகமயமாமென்க. ஆங்குச் சுக மயமா யிருத்தற் கேதுவென்க? அறிவு சோபாதிகமாய்

நில்லாது அதாவது உருவபாவமாய் நில்லாது நிருபாதிகமாய் நிற்கின்றதால் அதாவது அருவபாவமாய்த் தனித்து நிற்பதால் அஃதே சுகப்பேறெனின், அங்ஙனம் தனித்து நில்லாது பிரவிர்த்தியுற்று நிகழுதல் அல்லலெனப்படினும், இவ்விழிப்பு முழுவதும் இச்சா ஞானக் கிரியைகள் அற்றதன் ருகலின், இஃது அறிவுமய மெனப்படுமா? அன்றி அறியாமைய மெனப்படுமா? அறியாமைய மெனப்படுமெனின், ஷு உறக்கமாகிய கேவலாவத்தை முழுவதும் அறிவுமயமாயிருக்கவேண்டுமே! அஃதறிவுமயந்தானெனின், ஆங்கு இச்சா ஞானக் கிரியை இயங்கவேண்டுமே! அவைகள் இயங்காமையால் அறிவின்றேவெனின், இருந்தும் மக்கினப்பட்டிருக்கின்றதன்றோ? மக்கினமாவது பிரவிர்த்தியின் நியிருத்தலென்க. பிரவிர்த்தியின்றி யிருத்தலும் யாது? அறிவன்றோ? அவ்விர்த்தி உற்றிருத்தலும் அற்றிருத்தலு மறிவன்பாலாயின், அவ்வறிவாகிய போதம் சகல கேவலமென்னு மீரிடத்தும் உண்டென்பதற்கு முரணென்னை? இன்றாகலின், இச்சகலாவத்தையை 'மாத்திரம் அறிவுமயமென்பா னேனெனின், இவ்வவத்தை முழுவதும் விர்த்திமயமா யிருத்தலால் பந்தமுத்தி சாதனங்கள் இயங்குகின்றனவாகலின், அறிவுமயமென்பதற்கு முரணின்ற மென்க.

முன்னான்று அறிவே ஆனந்தமும் ஆனந்தமே அறிவுமென்ற துண்மையாயின், இவ்விரவத்தைக் கண்ணும் அறிவிருக்கின்றதுபோல் ஆனந்தமும் அவ்வவத்தைகளை விடாதிருக்க வேண்டுமன்றோ? அங்ஙனமின்றி இச்சகலாவத்தைக்கண் இன்பமற்றிருப்பா னேனெனின், இவ்வவத்தை முழுவதும் அறிவு எதனைக் கண்ணான்றும் மாறாது நாடிக்கொண்டிருக்கின்றது? சுகத்தை யன்றோ? அதாவது நித்திய திருப்தியு. அந்த நித்திய சுகத்தை விடாது நாடுவானேன்? இவ்

வவத்தைக்கண் பிரமசாலோக முதலிய நவவிதப் பதவிப்பே
றெய்தினும், திருப்தியுறுது மேலுமேலும் நித்திய திருப்
திக்கே அங்கார் திருப்பானேன்? மேலாகிய அப்பதவி சுகங்
களே சாலுமான தன்றெனின், இவ்வித சுகங்களா சாலுமான
தற் கியைந்தது? அல்லவே! எவ்வெச் சுகத்தையும் அவ்வவ்
வீற்றில் அதிருப்தியாகக் கொண்டு, சதோதயமாகிய நித்திய
திருப்தியைத் தாவிக்கொண் டிருப்பானேன்? சுபாவமெ
னின், முடிவின்றிப்போமே! போகவே, ஞான சாதனங்கள்
எற்றுக்கு?

அன்றியும், அறிவாகிய நாம் திருப்தியை விடாது நாடு
வதுபோல் அதிருப்தியையும் விடாது நாடவேண்டுமன்றோ?
கிஞ்சித்தும் நாடவில்லையே? சுகத்தையே நாடுவானேன்?
நாம் இடையுறுது நாடுவது சுகத்தையும் இடையுறுது அனு
பவிப்பது துக்கத்தையுமா? சுகத்தை நாடுவது அகன்றாலன்
றே துக்கமென்பவை அஞ்ஞான்றே ஒருங்கே அகன்றுவிடும்.
துக்க மென்பவை அகல்வேண்டுமாயின், சுகதாக முன்
ஞான்றே ஒழிந்துவிட வேண்டுமே! அத்தாகம் மாறுதிருத்
தற்கு ஏதுவென்னை? இதனால், வேண்டுகோளாகிய சுக
மென்பது அறிவைவிட்டுக் கணஞான்றேனு முண்டென்பதற்
கியைந்ததா? இல்லையன்றோ? ஏன் இன்று? அன்றியும்,
இவ்வின்பம் அறிவை விடாததுபோல் அறிவும் சுகத்தை
விடாதிருக்கின்ற தன்றோ? அறிவென்பதைச் சுகமும் சுக
மென்பதை அறிவும் கணஞான்றும் விடாதிருக்கின்றதே!
இஃதென்ன வியப்பென்பம்! இச்சகலாவத்தைக்கண் நின்று
நிகழமுறிவு கேவலாவத்தாச் சுகமன்றோ? அக்கேவலா வத்
தைக்கண் நின்றிலங்கும் சுகம் இச்சகலாவத்தை அறிவன்
றோ? இவற்றால் அச்சுகத்தையன்றி இவ்வறிவும் இவ்வாதி
வையன்றி அச்சுகமும் வேறன்று. எஞ்ஞான்றும் இவ்விரண்

மும் ஒன்றுக்கொன்று அபேத முற்றிருக்க, மாறுகின்றதாக அனுபவப்படுகின்றதே யெனின், சகல கேவல அவத்தை யின தர்மங்களாலன்றி வேறன்று.

எங்ஙன மெனின், இவ்வீரவத்தைகளும் ஒன்றுள்ள ஞான் ரொன்றின்றாய் மாறிமாறித் தோற்றுக்கின்றன. தோற்றவோ, சகலமென்பது பிரவிர்த்தியும் கேவலமென்பது நிவிர்த்தியுமாயிருக்கின்றதால், சகலாவத்தையில் ஆனந்தம் குன்றியதுபோலும் கேவலாவத்தையில் அறிவுகுன்றியதுபோலும் மன்றி, அவையிரண்டும் குன்றினவன்று. எங்ஙனமெனின், நிவிர்த்தியாகிய கேவலாவத்தையில் அறிவென்பது குன்றினதாயின், அக்கேவலத்தில் இலட்சியார்த்தம் யாது? ஒன்றும் தோன்றாமையன்றோ? அததோன்றாமையில் சுகோதயமன்றோ? அத்தோன்றாமையும் சுகோதயமும் யாருக்கு? தமக்குத்தாமே யென்பமா? அன்றி வேறொன்றிற் கென்பமா? தமக்குத்தாமே யென்போமெனின், அவ்விரண்டும் தம்மைத்தாமே உணர்ந்ததும் சுருத்ததுமா யாகின்றன. ஆகவே, அத்தோன்றாமையும் அச்சகமுமாகிய விரண்டும் திருக்குத் திரிசியமாகின்றன. ஆகவே, அக்கேவலாவத்தையிலும் அறிவுண்டென்பதற்குக் கிஞ்சித்தம லுபயின்றுமென்க. இன்றாகலின், ஆனந்தமும் அறிவும் ஏகமாகின்றன. ஆகவே, இச்சகலாவத்தை அறிவுமயமென முன்னூன்றே ஒப்புக்கொண்டதால், இவ்வவத்தையிலும் ஆனந்தம் அறிவைவிட டிருத்தற் கெங்ஙன மியையும்?

அன்றியும், ஷே கேவலாவத்தையில் நின்று விழித்துழி அக்கேவலத்தில் யாதும் தோன்றவில்லைபென்றும், தோன்றாவிடினும் மிக்க சுகமா யிருந்தேனென்றும் சுருதிப் பிறார்க்குரைத்தலும் எது? அறிவன்றோ? அவ்வறிவு ஆங்குள்ள தோன்றாமையையும் சுகப்பேற்றையும் ஆங்கு உணர்ந்ததை

சங்கு வந்துணர்த்துகின்ற தன்றோ? அன்றியும், ஒருவன் உறங்கும்ஞான்று அவன் இயல்பாக விழித்துக்கொள்ளுதற்கு முன்னான்றே மற்றொருவன் அவ்வறக்கத்தைக் கலைத்துழி, உறங்கினவன் சிங்கம்போற் சீறியெழுந்து மிகவும் வெறுத்துக்கொள்ளுதல் யாதுக்கு? ஆங்கணுபவித்தற் கியைந்திருந்த சுகம் பின்னமாபிற் நென்றன்றோ? ஆனந்தம் அறிவைவிட்ட தன்றென முன்னாள் நெர்ப்புக்கொண்டு, இஞ்ஞான்று அவ்வானந்தம் பின்னமாபிறநெனக் கூறலாமோ வெனின், அவ்வானந்தம் சகலாவத்தையாகிற பிரவிர்த்தியினுற் குன்றி னதுபோலும் அறிவு கோலாவத்தையாகிற நிவிர்த்தியினுற் குன்றினதுபோலு யிருக்கின்றதென முன்னான்றே ஒப்புக் கொண்டு, இஞ்ஞான்று அவ்வானந்தம் அறிவுக்குப் பின்ன மாகலாமோ கொளக்கூறலாமா? அறிவுக்கு ஆனந்தமும் ஆனந்தத்திற்கு அறிவும் எஞ்ஞான்றேனும் பேதித்ததுண்டா? சகலாவத்தையுடைய சகதேசமேனும் சகநாதம் விட்டதுண்டா? கேவலாவத்தையுடைய சகதேசமேனும் சகவாழ்வை விட்டதுண்டா? இல்லையே! நீரின்கண் ஒருவன் தனது சிரம் மறைய முழுவியிருந்தும் தனது சலதாகமாறுது உற்றிருந்ததால் அந்நீர்ப்பொருள் சேய்மையுற்றதா? அதுபோல் சகலாவத்தையில் அறிவானது சகாகாரமா யிருந்தும் தனது பிரவிர்த்திப் பதாக்கினுற் சுகம் சேய்மையுற் றிருக்கின்றதாக மயங்கியது குறித்துச் சுகமானது தனக்கயலா யிருக்கின்ற தென்னலாமா?

அன்றியும், ஆங்காங்கும் பெண்பாற் குழாங்கள் வக் கணையோடு துக்கிக்கும் ஞான்று அவ்வவ் வாராமைகள் எங்கிருந் தெழுகின்றன? அறிவிலிருந் தெழுகின்றனவெனின், அவ்வன மெழுவானேன்? தம்மால் அபிமானிக்கப் பட்டவர்களுக்கு ஆனியுற்றதது லெனின், அவ்வானி யுறுக்காரும்

அம்மாதர்களுக் கியாதிருந்தது? சுகமிருந்ததன்றோ? அவ்வச் சுகத்தையும் அவ்வவரும் கருதாதுழி, ஷெ அவ்வவ் வாரா மையும் ஏது? முன்னான்றிருந்த அவ்வச்சுகத்தையும் உன்ன உன்னத் துக்கவெழுச்சியாயின், அவ்வுன்னல் சுகத்தையன்றி யும், அச்சுகம் சுகிப்பானாகிய அறிவை யன்றியும், அவ்வறி வும் சுகத்தை யன்றியு முண்டெனப்படுமோ? படாதாகலின், எஞ்ஞான்று மிருப்பது ஞெப்திப் பிரிய மென்றாயிற்று. ஆக வே, அறிவானந்த ஐக்கானுபவமென முன்னான்று கூறிய தற்கு முரணெனனை? அஞ்ஞானமாகிய இவ்வசுத்த சுகல கேவலங்கள் முழுவதிலும் அறிவைவிடாத ஆனந்தமும் ஆன ந்தத்தை விடாத அறிவுமின்றாயின், ஞானமாகிய சுத்த சுகல கேவலங்களிலேயா இவ்வறிவானந்தம் பேதித்திருக்கும்? அறிவுக்கு ஆனந்தம் வேறெனின், அறிவு என்ன அறிவாய் முடியும்? இன்பங் கெட்டதாய் முடியுமன்றோ? இன்பங் கெட்டதாயின், துக்கமுற்றதெனப்படுமன்றோ? துக்கமுற்றது சடமெனப் படுமன்றோ? துக்கசட மென்பது அசுத்தெனப் படுமன்றோ? துக்கம் சடம் அசுத்து எனப்படுவது யாதெனப் படும்? அறியாமை யெனப்படு மன்றோ? இவற்றால், அறி வென்பதற்குப் பொருளுென்கே! இதுநிற்க.

ஆனந்தத்திற்கு அறிவு வேறெனின், ஆனந்தம் என்ன ஆனந்தமாய் முடியும்? அறிவு கெட்டதாய் முடியுமன்றோ? அறிவு கெட்டதாயின், சடமெனப் படுமன்றோ? சடமெனப் படுவது அசுத்தெனப் படுமன்றோ? சடமசுத்தென்பது துக்க மெனப் படுமன்றோ? சடம் அசுத்து துக்கம் எனப்படுவது யாதெனப்படும்? அஃதும் அறியாமையெனப் படுமன்றோ? அறிவானந்தம் தனித்தனிப் பொருளுென எங்ஙனம் ஏற் பின்றது? ஞானமாகிய சுத்த சுகல கேவலமென்ப தியாதெ னின், ஷெ அஞ்ஞான சுகலாவத்தை அசுத்தத் திரிபுடியாக

இருக்குமாறுபோல், ஞான சகலாவத்தை யென்பது சுத்தத் திரிபுடியாக இருக்கின்ற தென்க. திரிபுடியாவது - ஞானுரு ஞானம் ஞேயம் எனப்படுவனவாம். ஞானுருவென்பது முதற் பொருளாகியும், ஞானமென்பது அம்முதலினது சத்தியாகியும், ஞேயமென்பது அச்சத்தியின் காரியமாகியு மிருப்பது. அசுத்தத் திரிபுடியாவது - அவித்யாப் பிரதிபிம்பமான சிதா பாசார்தக்கரணேந்திரியோபாதிக ள்ணைத்துமா மென்க. இத் திரிபுடி மூவிதமா யுள்ளன. அவை பாகியத் திரிபுடியெனவும், ஆந்தரத் திரிபுடியெனவும் (அதாவது உள் திரிபுடியெனப்படுவது) மத்தியத்திரிபுடி யெனவுமாம்.

க-வது, பாகியத்திரிபுடி யென்பது - எத்துணைக் கல்வி கேள்விகளிற் சிறந்தும் தூலசரீரம் வினைமுதலாகத் தோற்று கின்றதால், இத்தூலமே ஞானுருவெனவும், இத்தூலத்திற்கு ஐம்பொறிகளில் பரிசேந்திரியம் ஆதாரமா யிருந்தும் இத் தூலத்துள் மற்றவந்திரியங்களோடு நின் றுணர்வதுபோலிருத் தலால் இவ்வைந் தந்திரியமும் ஞானமெனவும், சத்த முதலிய ஐந்து விடயங்களும் ஞேயமெனவுமாம்.

உ-வது, மத்தியத்திரிபுடி யென்பது - மன முதலிய அந் தக்கரணம் ஞானுருவெனவும், ஐசு தேகேந்திரியங்கள் ஞான மெனவும், ஏனைய சத்த முதலிய விடயங்கள் ஞேயமெனவு மாம்.

ங-வது, ஆந்தரத்திரிபுடி யென்பது - சிதாபாசன் ஞானுருவெனவும், ஐசு மனமாதிகள் ஞானமெனவும், ஏனைய தேகேந்திரியாதி யனைத்தும் ஞேயமெனவுமா மென்க.

இத்திரிபுடிகள், பொருளல்லாததைப் பொருளென் றுணர்தலும், பொருளல்லாதது பொருள்போற் றோற்றாதது மாகலின், இஃது அசுத்தத்திரிபுடி யெனப்பட்டதென்க.

சுத்தத்திரிபுடியென்பது “இருளிற் சுடரென்ன வந்திர வின்ன” என்றறிஞர் அருளியவாறு சொருப சமதிக்கண் மின்மினியொளிபோல் தற்பிரகாசம் வெளிப்பட்டது முதல் வயோதிகப் பருவம்போன்ற அந்தச் சொப்பிரகாசானுபவ முதிர்ச்சிகாறுமுள்ள இலட்சியார்த்தமே ஞேயமெனவும், அந்த ஞேயமாகிய விளக்கக்குறியைக் குறியாது குறித் துணரும் நெறியாகிய மெய்யுணர்வே ஞானமெனவும், அம் மெய்யுணர்வுக்கு வினைமுதலாகிய சிவமே ஞானமெனவுமா மென்க, அவ் வினைமுதலைச் சிவமென்பா னேனெனின், சிவ மென்பது காந்திமான் என்பதலென்க. காந்திமான் என் பா னேனெனின், பிரகாச மென்றும் பிரகாசியென்று மி ரு வகையின. அவற்றுள், பிரகாச மென்பது காந்தியெனவும், பிர காசியென்பது காந்திமாடுவெனவு மாகின்றதாய், சிவப்பிரகாச மென்றாயிற்று. அதாவது - வியாபக விளக்கமென்க. வியா பகம் ஞானமெனவும், விளக்கம் ஞேயமெனவும், இந்த ஞா துரு ஞேயமாகிய இவ்விரண்டின் மத்தியில், இவ்விரண்டிலா யும் தழுவி நிகழும் ஸ்புரணவடிவமே ஞானமெனவுமாமென்க. இங்ஙன மிலங்கும் திரிபுடியானுபவமானது, தானென்னும் ஓர் உபசார்த நிலையையனறியின்றபினும், இவ்வனுபவமுள்ள ஞானமும் இஃது சித்துத்திரிபுடி யென்பதா? அன்றிச் சுடத் திரிபுடி யென்பதா? சித்துத் திரிபுடியாகவின் இத்திரிபுடி ரகித அகம்பொருளே வேதாந்தமென்னும் சுவானுபவாதீதப் பிரமோக மென்பதாமென்க. இதற்குதாரணம்:—

ஞானவாசிட்டம்.

“இருளன்றி யொளியன்றி யளவன்றி யலைவன்றி
யியல்பொன் றின்றிப்

பொருகின்ற பூதங்கள் பலபொருள்க ளன்றிறிறை
புரண மாகி

யுருவன்றி யருவன்றி யுளதன்றி யுண்டில்லை
யென்று மொன்றாய்
வருகின்ற திரிபுடியி னடுத்தோன்று மறவாது
மதித்துக் கொள்வாய்.”

எனக் கூறியவாற்றாற் காண்க. ஷெ சொருபசமாதிக்கணுள்ள திரிபுடியானுபவம் அறிவெனப்படுமா? அன்றி ஆனந்தமெனப் படுமா? ஆனந்தமெனப்படுமெனின், திரிபுடி ரகிதம் யாதெ னப்படும்? அஃது அறிவுமய மென்பதாக்கும்! ஆகவே, அந்த ரகிதம் சகலாவத்தையெனப் படவேண்டுமே! ஷெ அஞ்ஞான திசைக்கணுள்ள சுழுத்தியவத்தை சகலாவத்தை யென்ப தாயின், இத்திரிபுடி ரகிதானுபவமும் சகலாவத்தையெனப் படும். அஃது அங்ஙனமில்லையே! இஃது இங்ஙனமிருக்க. அச்சுருத்தியவத்தை திரிபுடி ரகிதமானின், அஃது கேவலா வத்தை யெனப்பட்டது. அங்ஙனமே, இஞ்ஞானதிசைக் கண் இத்திரிபுடி ரகிதமானது கேவலாவத்தை பெனப்படாது சகலாவத்தை பெனப்படுமோ? அன்றியும், திரிபுடி ரகிதானு பவம் சகலமென்பதால் இச்சுத்த சகலமே தூரியாவத்தை யெனவும், இத்திரிபுடி ரகிதானுபவம் கேவலமென்பதால் இச்சுத்தகேவலமே தூரியாதீதாவத்தை யெனவுமாமென்க. தூரியாவத்தை அறிவுவிளக்கமும், தூரியாதீதாவத்தை ஆனந் தோதயமுமா மென்க.

அன்றியும், சங்கற்பமென்பது மூன்றுவகையின. அவை-
1. அனவிகற்ப சங்கற்பமெனவும், நிர்விகற்ப சங்கற்பமெனவும்,
சவ்விகற்பசங்கற்ப மெனவுமாம். மனவிகற்ப சங்கற்ப மென்
பது-அஞ்ஞானதிசைக்கண் ஷெ பாகியத் திரிபுடிமுதல் மூவி
தத்திரிபுடிகளும், நிர்விகற்பசங்கற்ப மென்பது-ஞானதிசைக்
கண் தன்னைச் சொப்பிரகாச வடிவமெனக் கண்டுகண் டனு
பவிக்கும் ஷெ திரிபுடி சகிதானுபவமும், சவ்விகற்ப சங்கற்ப

மென்பது - தன்னை ஆனந்த வடிவமெனக் கண்டுகண் டின் புறம் திரிபுடரகிதானுபவமுமாம். அறிவு வடிவாய் விளங்கும் நிர்விகற்பமும் ஆனந்தவடிவாய் நிற்கும் சவ்விகற்பமும் சங்கற்பமெனப்படுமோ வெனின், தானென்பது சுசாதிமுதலிய மூன்று மயக்கமுமின்றி, அறிவேவடிவாய் விளங்கினும் அவ் விளக்கம் ஓர்ஞானரூகலின், (அதாவது சொருபசமாதி மட்டு மென்பது) அவ்வோர்ஞானம் மூடவிருத்தி கோரவிருத்தி யெனப்படாது சாந்தவிருத்தியாயினும் அது விவேகவிருத்தி யெனப்படுதலினாலும், தானென்பது ஷே சுசாதி முதலிய மூன்றுள் சுகதபேத கற்பனை மயக்கங்களுக் காதாரம்போ லிரு க்கு மின்பமே வடிவாய் நிற்கினும் அவ்வின்பநிலை ஓர்ஞான ரூகலின் (அதாவது சகசசமாதிமட்டு மென்பது) அவ்வோர் ஞானம் மூடவிருத்தி கோரவிருத்தி யிறந்த சாந்தவிருத்தி யாயினும் அது அகண்டாகார விருத்தியெனப்படுதலினாலும், சங்கற்பமென்பதற் கையமின்றென்க. ஷே மனவிருத்தியின் சேட்டையும் அச்சேட்டை யின்மைபுமாகிய அசுத்த சகல கேவலாவத்தையிலேயே ஷே அறிவானந்தம் பிரிவற் றிருக்கின்றதாயின், ஷே வியாபகவிளக்க வுணர்வாகிய சுத்தத்திரி புடியென்னும் விவேக விருத்தியே சுத்த சகலமும், இத்திரி புடியாகிய விவேகவிருத்தியின் அயர்வே சுத்தகேவலமுமாக லின், இச்சகல கேவலத்திலேயா அவ்வறிவானந்தம் பிரிவுற் றிருக்கின்றது? அக்கினியினது உட்டினமும் பிரகாசமும் பிரிவுற் றிருக்கின்றதா? இன்றன்றோ? அவ்வபேதமானது விளக்கின்கண் ஒளிமிகுதியாயும் கட்டையின்கண் உட்டினம் மிகுதியாயு மிருக்கினும், அவ்விளக்கின்கண் உட்டினமும் கட்டையின்கண் ஒளியுமின்றோ? இருக்கினும், அவ்வவற்றில் அத்துவும் குன்றியிருக்கின்றது. அதுபோல், தானேதானாகிய அறிவானந்த ஒருமை ஷே சுத்தாசுத்த சகலாவத்தை களில் அறிவு மிகுந்திருக்கினும், ஆனந்தமின்றோ? இன்றெ

னின், அவ்விரண்டிலும் அறிவு ஆனந்தானுபவ மின்றாயினும், ஆனந்தாகாரமாகவேனும் இருக்கின்றதன்றோ? அங்ஙன மிருத்தல் ஆனந்தம் குன்றினதுபோலும். ஷே சுத்தாசுத்த கேவலாவத்தைகளில் ஆனந்தம் மிகுந்திருக்கினும் அறி வின்றோ? இன்மெனின், அவ்விரண்டிலும் ஆனந்தம் பிர னீர்த்தியானுபவ மின்றாயினும், நிவிர்த்தியாகவேனு மிருக் கின்றதன்றோ? அங்ஙன மிருத்தல் அறிவுகுன்றினது போ லுமாமென்க.

இவற்றால் அறிவானந்தம் பிரிவற்றதாயிற்று. ஆகின்ற தால், ஒவ்வொரு போதமும் இருவகைச்சமாதிகளிலும் பல கற்பமும் பழகிப் பழகி இவ்வறிவானந்த ஒருமையானுப வம், அதாவது தானுனந்தானுபவம் எய்தவேண்டுமன்றோ? இங்ஙன மெய்தியிருத்தலே தானறிவானந்த மாயிற்று. இத் தானென்பதை யன்றி விடயானந்தம் வேறாகவிருக்குமாயின் ஷே அறிவானந்தமும் வேறாக விருக்கலாம். இருக்கின்றதே யெனின், ஒவ்வோர் விடயமும் சோதனையில் தானாக முடியா திருக்கட்டும். முடிகின்றதால், அவ்வறிவானந்தமும் தானெ ன்பதையன்றி இன்மென்பதாயிற்று. ஆகலின்,

நிருக்ஞந்திரிசிய விவேகம்.

“தானறிவா னந்தமதாற் றுன்விடயா னந்தமதாந்
தானவத்தை யாதிபெனல் சாற்றவோ—யானிதனை
யொவ்வோர் விடயத்து மொவ்வொன்றாக் காட்டிவென்
செவ்விதாக் காண்பவர்க்குச் சென்று.”

என்றருளியிருக்கின்றதைக் காண்க. அன்றியும் இவ்வறிவா னந்த ஒருமையினை,

தத்துவராயீ பாடுதுறை.

“சாதி கழிந்ததென் றாதேடா காளஞ்
சங்கை தவிர்த்ததென் றாதேடா காளஞ்

சோதி சுக்மேயென் றுதேடா காளஞ்
சொல்லவொண் ணுததென் றுதேடா காளம்.” என்றும்,

“அதுவேகா ணிதுவென்றென் றுரிய நருன்றெய்ய
விதுவது யாகுமென் றுந்தீபற
விலக்கணைப் புருந்ததென் றுந்தீபற.”

என்றும் கூறியவாற்றாற் காண்க.

ஒவ்வொர் போதமும் எத்தகையதாகிய பக்குவமுந்
நிருக்க வேண்டியது? பின்னான்று எத்திறத்தார்பாற் சென்று
தஞ்சமென் றடையவேண்டியது? அதன் பின்னான்று அந்
திறத்தார்பாற் சென்று எவ்வாறுழைத்து எவ்வாறு தெனிக்
திருக்கின்ற தெனின், அகத்தும் புறத்தும் காணப்படுவன
வாகிய,

முதலாவது

சர்வமும் தமக்கெனச் சற்றும் பொருளின்றிய ஆயோப
மெனக் கண்டு இவற்றின்மீது முற்றும் விரக்தியுற்று,

உத்தமவாநநூல்.

“அல்லவற்றை நானெனலி லற்பரினு மென்சிறந்தோ
மல்லவற்றைக் கோனெனிலு மங்ஙனமே—சொல்லளவா
வாதிக்கக் கற்றுணர்ந்தீர் வாயடங்கிக் கேட்டுய்மின்
போதிக்கத் தக்கவார்பாற் புக்கு.” என்றும்,

“தன்னைத்தான் காணிற் றலேவன் றுலேவல்ல
தன்னுருவ மல்லவெலாந் தானன்று—தன்னை
யறியாத் தகையதனு லாய்துமுன் வல்லீ
மேறியன்மி னென்சொல்ல யிங்கு.” என்றும்,

அருளிய இவ்வாக்கியங்களுமன்றி இவைபோன்ற அரிய
வாக்கியங்களையும் நன்குன்னி செந்நானென்னும் அப்போத
மானது தன்னை எது நான் எது நானெனப் புகழ்ப்பும

தேடியும் காணேனென்னு மாராமையும் அதி தீவிரதர முந்
நிருத்தலும்,

இரண்டாவது

குறள்.

“இழுக்க லுடையுழி யூன்றுகோ வற்றே
யொழுக்க முடையார்வாய் சொல்.”

எனந் கூறிய இவ்வரிய வாக்கியத்திற் நூரிக்கப்பட்ட அகம்
புறமென்ப திறந்து தானேதானாக நானசற்குருவினபா
லடைந் திருத்தலும்,

மூன்றாவது

தாயுமானவர்.

“சேட்டலுடன் சித்திகதல் கேடிலா பெயத்தெளிவால்
லாட்டமுற வற்பவலோய் மாறுபோ—நாட்டமுற்று
மெய்யான நிட்டையினை மேவினர்கட் கன்றோதான்
பொய்யாம் பிறப்பிறப்புப் போம்.”

என்றருளிய இவ்வாக்கியமுமன்றி இதுபோன்ற வாக்கியங்
களையும் நன்குண்ணிச் சிரவணம் மனனம் நிதித்தியாசன
மட்டில் நில்லாது, மேலே பலகற்பம் சமாதி கூடி சுற்றில்
கொடி அறிவானந்த ஒருமையாகிய சாட்சாத்கார மாதலா
மென்க.

அன்றியும், இப்பரிபாகிகட்கு அப்பரமாசிரியர்கள் நேரிடு
தலையும் அங்ஙனம் நேரிட்ட பின்னான்று அவர்கள் இவர்
களைப் பாதுகாத்தலையும் அங்ஙனம் பாதுகாத்தலுக்கு இவர்
கள் ஒத்திருத்தலையும் திருட்டாந்த பூர்வகமாக உணர்த்துதல்.
இவ்வதிதீவிரதர பரிபாகிகள், சுப்பலைச் செலுத்தும் மாலுமி
கள் தமக்குக் கிஞ்சித்தும் எல்லை கரைகாணாது அவ்வகண்ட

சமுத்திரத்திற் கிடையில் திசைதப்பித் திகைதிகைத்து அலையும் ஞான்று அவர்களுக்குத் தெய்வகதியாக ஓர் தீவு கண்டானாற்போல், இவர்கட்குப் பொருளல்லாதவை பொருள்களாக ஆரோபிதமாய்த் தோற்றினும், அவற்றினுக்கும் தற்போத மெட்டாமைக்கும் கிஞ்சித்தும் சகியாமல் திகைத்து அலையும் ஞான்று அவ்வாசிரியர்கள் நேரிட்டு,

கைவல்லிய நவநீதம்.

“வாராயென் மகனே தன்னை மறந்தவன் பிறந்தி றந்து
நீராத சுழல்காற் றுற்ற செத்தைபோற் சுற்றிச் சுற்றிப்
பேராத காவ நேமிப் பிரமையிற் றிரிவன் போத
மாராயுந் தன்னைத் தானென் றறியுமவ் வளவுந் தானே.” என்றும்,

வேதாந்த இலக்கணம்.

“பூர்வசித் தாந்த வடுக்கு நெறியால்
வலித்திழுத் துப்போய் மாற வாழ்ந்
தெரிக்கவல் லவனாற் றேர்தன் ஞானம்.”

என்றும் அருளியிருக்கின்றபடி அவ்வாசிரியர்கள் தாம் மார்க்சால் நியாயம்போல், அதாவது பூனைகள் தாம் செல்லுமிட மெல்லாம் தமதுகுட்டிகளைக் கவவிக்கொண்டுபோய் வைத்து வைத்துப் பாதுகாத்து அவற்றை வளர்த்து விடுவதுபோல், இவ்வாசிரியர்கள் தம்மை வந்தடுத்த பரிபாகிகளைத் தாம் முன்னான்று அகமுக நெறிக்கண் வாச்சியார்த்த லட்சியார்த்தமாகத் தெளிந்த ஆங்காங்கும் அழைத்துக்கொண்டுபோய் வைத்து வைத்துத் தானே தானாக்குவிக்க, அங்ஙனமே இப்பரிபாகிகள் மார்க்கட நியாயம்போல், அதாவது குரங்கின் குட்டிக் குழாங்கள் தத்தம் தாய் செல்லுமிடங்கடோறும் அத்தாயைக் கணமும் விடாது சென்று சென்று வளர்ந்து சிசுமுவதுபோல், ஆசிரியர்களது திருநோக்கின்படியே இப்

பரிபாடுகளும் அகமுதலெறிக்கண் கூடவே சென்று சென்று
செய்வாசியார்த்த லட்சியசர்த்தமாகத் தெளிந்து தானே
தானாக இருத்தலுமா மென்க.

இஃது இங்ஙனமிருக்க, முன்னான்று ஞான சற்குரு
வென இரண்டாகக் கூறியது எற்றுக்கெனின், ஞானனுபவ
மெனவும், தானனுபவமெனவு மிரண்டாக விருக்கின்றதனா
லென்க. இங்ஙிரண்டனுபவங் தககு மிளபந்தவர் ஒருவரா
யிருக்கிறும், இங்மொருவரையே ஞானகுரு வெனவும் சற்
குருவெனவும் இரண்டாகப் பிரித்துக் கூறிபிருக்கின்றது.
ஞானகுருவெனப் பிரித்த திபாங்குகெனின், ஞானமென்
பது இந்நவகையா. அவை - போலிஞான மெனவும், உண்
மைஞான மெனவுமாம். அங்ஙிரண்டினை போலிஞான மென்
பது இஃதென்க தெரிந்த தம்மைத்தாம் ஞானிகளென
கொள்ளு. அங்ஙாறு கடிப்பவர்கள் விடயகதப் பிரத்தியட்
தத்திற் கொடுத்த சரிசை கிரியை யோகம என்னும் இம்மூன்
றின் மாத்திரம நன் பழகதி முறைநிறழா தொழுக, இம்மட்
டிலே தம்மைத் தீங்க ஞானிகளாக மதித்து நாமருபங்களக்
கரைததற் கிணங்காது, அவற்றை வீணமுதலாக மயங்கிய
சரித்திரங்களைப்பற்றி முடிவென்பதுவேறேயின்றெனத்துணி
பற்று, மேல்நிகழும் ஞானமொன் றுண்டென்பவரைத் தூடி
த்துக்கொண் டிருப்பவரும், இசசரியையாதிகளில் நன்கழந்
திவவர்போல் தம்மைக் காட்டிக்கொண்டு வேடத்தாலும்
சொல்லாலும் நடத்துப் பிறபோதையினிடத்தும் கைம்
பெண்களிடத்தும் நன்கழந்தி ஞானநூல்களையும் மிகக் கற்
றுத் திரிபவருமாம். இங்ஙன மிருப்பவரைக் கள்ள ஞானிக
ளெனப் பிரித்ததற்கு அங்ஙனம் ஞானகுருவெனக் கூறினதே
யன்றி வேறெனமென்க.

எனவே, முதற்கண் கூறப்பட்டவர்கள் தீர்ப்பென்ப
தியாதோ அதை வறிய சொல்லாற்றலினாலும், இரண்டாவது

கூறப்பட்டவர்கள் வறியசொல்லோடு வேடத்தாலும் மயக் குபவருமாமென்க. அங்ஙனம் கூறியது இவர்களை நிக்கிரகித் தற்கேனும், அவ்வகையான ஞானகுருவினது ஞானனுபவ மென்ப தியாதெனின்,

ஞானகுருவினிலக்கணம்.

முன்னர் அனைத்தும் சதூர்ஞானமும் தமக்கெனச் சந் தும் இருப்பென்பதின்றிய மித்தையெனத் தேர்ந்திருக்க னும், மீண்டு மீண்டும் அவைகள் தோற்றிக்கொண்டேதா னிருக்கும். ஆயினும், அவ்வத்தோற்றங்கள் முன்ஞானம்போ லின்றிக் கயிற்றரவு முதலியவைபோல் தோற்றமாகலின், கன்னற்கட்டியை யூட்டிச் செய்யப்பட்ட பணியாரங்கள் இனிப்பு மயமாவதுபோல், ஷே தோற்றல் மாத்திரமாகிய சீவேசுர சகத்துக்கள் ஒவ்வொன்றினும் சமாதிக்கண் விளங் கிய தனது ஞானப்பிரகாசத்தைக் கொடுத்துக் கொடுத்துத் திருட்டி யழுந்துந்தோறும், அத்தோற்றங்கள் ஒவ்வொன்றும் கரைந்து கரைந்து பின்ஞானம் அனைத்தும் ஷே தனது ஞா னப்பிரகாசமாகத் தோன்றுமன்றோ? அங்ஙனமில்ங்கும் சுயம் பிரகாசத்தையன்றி அன்னியமாக அனுத்துவமேனு முண் டெனப்படுமோ? இல்லாவுழி, எது அகமென்பதற்குப் பொ ருள்படும்? வேறினனாகலின், அச்சுயம்பிரகாசத்தையே இது நான் இது நானெனப் பலகற்பமும் கண்டுகண் டின்பாகார மாய்ப்பழிக்கொண் டிருக்கவேண்டி வருமன்றோ? இங்ஙனம் மழுகுவது ஞானனுட்டானமாகலின், இந்த ஞானனுட்டானி களைத்தான் ஷே ஞானகுருவென் றுரைத்திருக்கின்ற தென்க.

இங்ஙனம் விடாது அப்பியாசிக்கு மனுபவம் ஞானமா யினும், இஃது ஐந்துவித அனுபவமாயிருக்கின்றன. அவை க-வது, தனக்கெனப் பொருளின்றித் தோற்றல் மாத்திர

மாக நிகழும் சீவேசுரகற்பனைகள் சின்மாத்திரமாகக் கரையப் பட்டுக்கொண்டிருக்கின்றன இவை அநாதி மயக்கமாகலின், ஷெ ஞானனுட்டானம் நன்கு நிலைக்குங்காறும் இடையிடையே கரைந்து கரைந்து தோற்றுவது இயல்பாகுமன்றோ? இயல்பாயினும் எது இங்ஙனம் தோற்றுவது? தற்பிரகாசத்தை யன்றி யுண்டெனப்படுமோ? படாமையால், இவையனைத்திற்கும் உபாதானகாரணம் யாதெனப்படுமீ? தானாகலின் தானே முதற்காரணமாயும், உ-வது, அவ்வாறாயினும், இத்தோற்றங்கள் தானெனப்படுமோ? படாததால் இவற்றிற்குத் தான் விலட்சணமாயும், ஈ-வது, இத்தோற்றங்கள் மாறிக்கொண்டே யிருப்பது எதன்பா லெனப்படுமீ? தன்பா லெனப்படுமன்றோ? ஆகலின் தான் வியாபகமாயும், ச-வது, இத்தோற்றங்கள் காணப்படுவது எதற்கு? தனக்காகலின் தான் சாட்சியாயும், னு-வது, இத்தோற்றங்கள் விவங்குவது யாதினாலெனப்படுமீ? தன்னாலாகலின் தான் விளக்க வடிவாயும் ஆகின்றன. எனவே, தானென்பது சர்வோபாதானமெனவும் சர்வ விலட்சணமெனவும் சர்வாதாரமெனவும் சர்வசாட்சியெனவும் சர்வபிரகாசமெனவும் ஆயிற்று. ஆகவே, இச்சீவேசுர சகத்தனைத்தும் தனது சாயைகளாகலின், சர்வமும் நானெனவும், இச்சாயைகளுக்கு ஆனி விருத்தி எத்துணை மீக்குரினும் கிஞ்சித்தும் தனக்கினராகலின் சர்வாதீதமெனவும், இச்சாயைகளுக்குத் தான் இடமாயிருத்தலின் சர்வாதாரமெனவும், இவற்றைச் சர்வக்ருத்துவமாக நின்றுணர்த்தலின் சர்வ சாட்சியெனவும், இவையனைத்தையும் விளக்கிக்கொண்டிருத்தலின் சர்வப்பிரகாசமெனவுமா யிருத்தலே, ஷெ முக்கியானுபவமாமென்க.

அங்ஙனமாயின், ஞானகுருவென்னது சற்குருவெனப் பிரித்த தியாதுக்கெனின்,

இஃது போலிஞானம்.

சிலர் அஞ்ஞானமென்பது முழுதும் நசித்தற் கியைந்த அபரஞானமெனவும் பரஞானமெனவும் திரஞானமெனவும் மூன்றுண்டெனக் கூறி, அவற்றுள் திரஞானத்தைக் கேட்டு மறியாமலும், ஷெ பரஞானனுபவ மின்றியும், அப்பரஞானனுபவத்திற்கு எதிர்மறையான ஓர்வித ஞானனுபவத்தை யெய்தி (அதாவது லெஞ்சித்தலும் அஞ்ஞானமென்பது நசிப்பு நூறு நீங்கியதுபோல லிருக்கும் ஞானம்) இந்த ஞானத்தினால், மோட்சானுபவிகளைப்போல், (அதாவது ஞானஞ்ஞானநிதிரதிசயானந்தானுபவிகள் போலி என்று அறிந்தவரால் அங் ஞானாதிகளை யகற்றற்கு இயலாந்ஞானநிகளாகலாத வேதபாகிய அந்த ஞானனுபவத்தினால், அவ்வனுபவத்திற் கியைந்த வேதபாகிய சுருதிகளாலும், (அச்சுருதிகளாவது சூனிரத்தச வித்தைகளாகிய சத்திரமணங்களுக்கு மிணங்குதலைகள்) அஞ்ஞானாதிகளை மறைபச் செய்பவர்களும், இவ்வனமாகிய ஞானனுபவ அதரவு சற்றுமின்றி வேதபாக்யமான ஷெ சுருதிகள் மாத்திரத்தால் பிறரை மயக்க வைத்துக்கொண்டிருப்பவர்களுமாகிய இவ்விருபட்சதாரும் தீர்ந்தானுபவிகளன்றெனக் களைதற்கு ஷெ பறகுருவெனக் கூறினதேயன்றி வேறன்றென்க.

அஞ்ஞானமென்பது சற்றும் நசிப்பு நூறு அகன்றது போல லிருக்கும் ஞானனுபவமெனப் தியாதெனின்,

ஓழிவிலோடுக்கம்.

“காணு மறிவுநீ காட்டறிவு நாமவற்றைக்
காணக் கழலங் கழற்றியிலே - காணி
ஈமைத்திரும்பிப் பாராதே நாச னானென் னாதே
யமிழ்த்துக் கம்போனிற் பாய்.”

என்று.

“வதுவைச் சடங்குகளை மைதுனமாகக் கொண்ட
புதுமைச் சிவானந்தம் போதும்—பதையா
விளக்கொளியி லெண்ணெய் வியாபியா னுற்போற்
கொளக்கொடுத்தல் சத்தியமாக் கொள்.”

என்றும் கூறியிருக்கின்றது.

தத்துவங்கள் ஒவ்வொன்றையும் ஆத்மாவானது நான
ன்று நானன்றென விபதி களைத்து களைத்து சென்று தனிப்
பட்டிருக்கும் படிவில, என்ரு. ற்றும் அறிவுக்கறிவாய் நின்
றிலங்கும் திருவருளானது வெளிப்பட்டு, முன்னான்று
தனிப்பட்டிருந்த ஆத்மாவை அபத்தை இழக்கும் கார்தம்
போல் இழந்து, தலகாதாய குணியாகிய சிவவியாபகத்
தில் கடலின்கண் கடமானது அமிழ்ந்துவிடுவதுபோல் அமி
ழ்ச்செய்து, பின்னர் விளக்கொளியில் எண்ணெயானது வியா
பித்து அவிவிளங்கொளிக்குத் தான் உணவார்விடுவதுபோல்,
ஷெ சிவத்தி லழந்திய இவ்வாத்மா அச்சிவத்திற்கு உணவாகு
மாறு செய்கின்றது ஷெ திருவருளெனக் கூறுகின்றதன்
றே? இவ்விருகவிகளும் சித்தார்த பட்டரம் க-வது, ஷெ
முதற்கவியில் சிவவியாபகத்து ளொடுங்கிய கடப்பொருளா
வது அச்சலத்துக்குத் தான் வேறுபொருளா யிருக்கின்றது
போல், சிவத்துனொடுங்கிய சிவப்பொருளானது அச்சிவத்
துக்குத் தான் வேறு பொருளா யிருக்கின்றது. இதனால்,
முத்தியென்பது இரண்டறக் கலத்தலென்பதென்கே? இன்
ருகலின், அத்துவிதமென்பது விருத்தமாகின்றதே! சிவமும்
ஆன்மாவும் பிரிவற்றிருக்கும் ஐக்கானுபவமே ஒன்றெனவும்
இரண்டெனவும் படாத அத்துவித முத்தியென்பதெனின்,
சிவமுமான்மாவும் அனாதி இரண்டாகலின், முத்தியில் ஒன்
றல்லவென்பது உண்மையே! அதனோடு இரண்டு மல்லவென்
பது எங்ஙனம் கூடும்? பிரிவற்றிருத்தலே இரண்டென்ப

தல்லவெனின், கதிரொளியில் விளக்கொளி இரண்டுபடாதிருக்குமாயின், சிவவொளியில் சீவனாகிற சிற்றொளி இரண்டுபடாதிருக்கும். கதிரொளி மிகுதியில் விளக்கொளி தோன்றாதிருக்கில் அவ்விளக்கொளி வேறனெனப்படுமோ? இதுபோல், சிவப்பிரகாசத்தில் சீவ சிற்றொளியானது தோன்றாதின, சீவன் வேறன்ெனப்படுமோ? சிவமும் ஆன்மாவும் அனாதி இரண்டாகலின் அவ்விரண்டும் கலந்த ஞானமும் கலக்காஞ்ஞானமும் இரண்டென்பதற்கு முரணென்கை? இன்னுருகலின், அத்துவிதமென்பது அடாதென்பதாயிற்றெ.. க.

ஷெ இரண்டாவது கவியில் விளக்கொளியில் வியப்பித்த எண்ணெயானது அவ்விளக்கொளிக்குத் தான் உணவாகிய பின்னர், எண்ணெயென்பது அனுவனுப புகைவடிவாயெழுச்சியுற்றுச் சூனியமாகிப் போகாமன்றோ? அதுபோல், சிவத்திலொடுங்கிய ஆன்மாவானது அச்சிவத்தில் வியாபித்துப் பின்னர் அதற்குத் தான் உணவாகிய ஞானம், ஆன்மாவென்பது உண்டெனப்படுமோ? படாதாகியால், இவ்வான்மா அநித்திய விலக்கண மேற்பதுமன்றி அனாதி நித்தியமெனக் கூறியிருப்பதும் பொய்ப்பட்டுப் போகின்றதென்க. அன்றியும், சிவத்தோடு கைமாதற் கையந்த ஆன்மப் பொருளானது தான் அனாதியாயுள்ள பாசத்தை நோக்குங்கால் சத்தெனவும், பதியை நோக்குங்கால் அசத்தெனவுமாகின்றது. இவ்வான்மா பாசநோக்கிற் சத்தாயிருக்குங்காறும் அசத்தெனப் படாமலும், பதினோக்கில் அசத்தாயிருக்குங்காறும் சத்தெனப்படாமலு மாகின்றதாயின், இதற்கு இவ்விரண்டுள் எதுவாயிருக்கு மிருப்பு மாறாத நிலையெனப்படுமோ? பதியின்கண் அசத்தாயிருக்குமிருப்பே நிலையெனப்படுமெனின், மூன்ஞான்றுபாசத்துள் சத்தாயிருந்த இருப்பு நிலையாயிற்று? பின்ஞான்று பதியுள் அசத்தாயிருக்கு மிருப்பு நிலையெனப்ப

பட? அனாதியாயுள்ள பாசவசமே நிலையாவுழி, இடை
ஞான்று வாய்க்கும் அருள்வசமோ நிலைத்திருக்கும்? அன்றி
யும், ஆன்மா சதசத்துப் பொருளாயின், இவ்விரண்டு எதிர்
மறை நிலைமையும் எங்ஙனம் அபேதமாயிருக்கும்? சத்துள்ள
ஞான்று அசத்தும் அசத்துள்ள ஞான்று சத்துமின்றி அன்
னியோன்னியாபாவ மாகின்றன. ஆகவே, ஆன்மாவென்ப
தற்குப் பொருளெங்கே? ஓர் பொருள் சத்தாயும் அசத்தாயு
மிருப்பதுண்டோ? இராதே! ஓர்முதல் ஓரவசரத்தில் சத்
தைப்போலும் மற்றோர் அவசரத்தில் அசத்தைப்போலு
மிருப்பதுதான் முறையெனப்படும். எங்ஙனமெனின், அனு
பவத்தை நோக்கச் சத்தாயும் ஆராய்ச்சியை நோக்க அசத்
தாயு மிருப்பது. அங்ஙன மிருப்பது அநிர்வசனீயமென்ப
ரறிஞர். அஃது யாதெனின், கபிற்றரவு கானல்நீர் கனக்கா
ட்சி போன்ற, அகத்தும் புறத்தும் விடாது காணப்பட்டுக்
கொண் டிருக்கும் நாமரூபங்களாமென்க.

அவற்றுள், ஒன்றை யூகிக்குதும். ஆடையானது உடுத்
தல் முதலிய அனுபவத்தை நோக்குழி உளதாயும், அதனை
யாராய்ந்து நூற்பொருளை நோக்குழி இலதாயும் முடிகின்
றது. இங்ஙனமே சர்வமும் ஆகின்றன. ஆன்மாவென்பது இவற்
றைப்போலாயின், அநிர்வசனீயமாகுமே! அன்றியும், ஆன்மா
சதசத்துப் பொருளாயின், சத்தும் அசத்தும் சேர்ந்திருக்
கும் சேர்க்கையாம். அச்சேர்க்கை விகாரமெனப்படும். அவ்
விகாரம் ஒன்றன்கூட விகாரமும் திரிபினுக்க விகாரமு
மன்று, பலவினீட்ட விகாரமாகின்றது. ஆகவே, அது தோற்
தல்மாத்திரமும் சொல்மாத்திரமுமா? அல்லவே! ஏனெனின்,
ஓர் முதலன்றாகவினென்க. இங்ஙனமிருக்க, முன்னான்று
திருவருளானது தத்துவங்களை யெல்லாம் ஈது ஈதென அறி
வித்தவாறு இவ்வான்மா அத்தத்துவங்களுள் ஒவ்வொன்றை

யும் தனதுருவ மன்றெனச் செல்லுழி, இங்கே அன்றென்பதற்கு எதிர்மறை யென்பது எதுவென்பதும்? ஆம் என்பதன்றோ? அவ்வாமென்பதற்கு யைந்திருப்பதாயினு? மேலிருந்து இவ்வான்மாவை இழுத்துச் சிவாததோடு கலக்கச் செய்யும் திருவருட் பிரகாசமெனின், ஐத தத்துவங்களைக் களைந்து செல்வது எது? ஆன்மாவன்றோ? அவ்வான்மா நானல்ல நானல்ல வென்றன்றோ செல்வது? நான் அல்லவெனச் செல்லும் சுற்றில் நான் ஆமெனப்படுதற்கு யையயவென்கிற மன்றோ? இத்தத்துவங்களை நானல்ல நானல்ல வென்று வகாது திருவருளல்ல திருவருளல்லவென்று யகியிருக்கின் சுற்றில் நானும் நானாமென்பதற்கு யையயது திருவருள் ஆம் திருவருள் ஆம் என்பதற்கு யையயும். அங்ஙனமில்லி, இவ்வான்ம நானல்ல நானல்ல வென்றோசுவதால், சுற்றில் நானும் நானாமெனப் பொருள்படுதற்கு முயலென்கிறேன்?

ஆராய்ச்சியில் தத்துவங்கள் நானல்லவென்பதனால் அந்தத்தில் விளங்கிய அச்சுற்பிரகாசம் நானென்பதாகின்றதே! அன்றியும், ஐத தத்துவக் குழாங்களை நீ அன்று நீ அன்றெனச் சென்றாலன்றோ சுற்றில் நீ ஆம் நீ ஆமென்பதற்கு அக திருவருள் இயையும். அங்ஙனமில்லையே! தத்துவக்குழாங்களை நானன்று நானன்றென நியதி களைவதயாதுக்கு? நானென்பதற்கு உள்ளீடா யிருக்கும் திருவருளை ஆமெனக்கண் டொந்தற்கெனின், நானென்பதல்லாததை நான் அன்றெனக் களைந்துழி சுற்றில் நானென்பதற்கு எப்பொருள் இலட்சியமாயிற்று? வெறும் சொல்மாத்திரமா யிருக்கும் பொருளா யாவின்றதன்றோ? சொல்மாத்திரப் பொருளன்றெனின், கற்பனைகளாகிய கயிற்றரவு கானல்நீர் முதலியவைகள் அனர்த்தமாக இருந்தும் தோற்றுகின்றதாகனின், ஐத திருவருளைப்போல் நானென்பது இருப்பா யிருக்கின்றமையால் ஏன் தோன்று

மற்போகும்? எனக்கு நான் தோற்றதுழி, அயலாகிய திருவாய் எரிவட்சியத்தை ஏற்கவேண்டுமா தெனன்? என்னை நான் கண்டன்றே அங்ஙனம் கண்ட என்னைக்கொண்டு யான் மேலே யிருக்கின்றதைக் காணவேண்டும்? முன்னொன்று என்னை நான் காணாது மேலேயிருக்கின்றதைக் காணவேண்டுமென்பது மிக்க அறிபாமை யென்று லென்னை? மேலே யிருக்கும் அபல் இலட்சியம் வேண்டுகின்றெனக் கூறின், இதுகாறும் அபலாகிய நாம் நமது இலட்சியத்தை என் ஏற்க வேண்டுமெனின், அறிபாமைமீதால் அங்ஙனம் ஏற்றமை யினுள்ளே இருநொன்று விடுவதால் நானன்றெனக் களைத்து செல்லவேண்டிய தாயிற்று.

ஆகவே, முன்னொன்று அபலை நானென மாங்கிய நானென்பதிபார்? நானென்பதிபார்? எனப் பன்னொன்றும் பழகிப் பழக இலட்சியப்படக் கண்டிரை வேண்டுமன்றே? அங்ஙனம் நானென்பதைக் கண்டுகொளியாது, ஒன்றை நானன்றெனக் களைந்து மற்றொன்றை ஆமெனக் காண்கிறதற்கா? அல்லவே? நானன்று நானன்றென அவ்வப் பாவத்தை விட்டுச் செல்லாது எததுணைக் கட்டமெனப்படும்? இத்துணைக் கட்டமுற்றுச் சென்றதனால் ஈற்றில் தன்னை விட்டு விட்டு அருளென்றும் பரையென்றும் ஆனந்தமென்றும் அதீதமென்றுய் மோசம்போய் விடலாமோ? இம்மோசம் ஒருவன் குறிக்கப்போய்ச் சேற்றைப் பூசிக்கொண்டதுபோலவன்றோ இருக்கின்றது? தன்னாற் களையப்படும் தத்துவக் குழாங்கள் தன்னையன்றி இனமெனத் தெளிந்து செல்லின், ஈற்றில் தன்னாற் பறறப்படும் அருளென்பது தன்னையன்றி யுண்டெனப்படுமோ? முன்னொன்று தத்துவக் குழாங்களையும் தன்னையும் உண்டென ஏமாந்து விட்டதனுள்ளே, பின்னொன்று ஈற்றில் விளங்கிய தன்னை அயலென நன்கு ஏமாந்

து மோசம்போய்விட நேர்ந்தது? தன்னை உழைப்பின்றியு முடதிசைக்கண்ணும் அவ்வுழைப்பு முதிர்ந்த விவேகதிசைக் கண்ணும் ஏமாந்துவிட்ட கொடுமையினாலன்றோ இன்னும் நன்கு ஏமாந்து மோசம்போய் விடுதற்குக் காரணமாகத் தன்னை வாச்சியார்த்த இலட்சியார்த்தமாய் விளகுவவைத் தற்கு மிக்க ஆபத்தமாயிருக்கின்ற அனாதியாகிய வேதமாதாவை, விபசாரி யென்றும் அவிசாரி யென்றும் மயக்கியென்றும் மோகியென்றும் பிரேதமென்றும் பசுவென்றும் வறுமையென்றும் இவ்வாறே அனேகமாக வைத்துக்கொண்டு வருகிற தற்கிடனாயிற்று. அன்றியும், தன்னால் தானன்மெனக் களை யப்படும் அயலனைத்தையும்,

கோநுபசாரம்.

“நாமா யிருந்தோமு நாமேநா மல்லவாப்
போமாறு போகும் பொருளுநாம்—யாமத்துத்
தானே யுறங்கிச் சகத்துருவாய்த் தோற்றிவிழித்
தானே யவன்போலத் தான்.”

என்றருளியபடி காரணகாரிய முதலிய அபேதவாதம் ஐந்தா லும் ஆராய்வுழிக் காரியப்பொருளாய் முடிகின்றதன்றோ? முடியவே, இக்காரியங்களுக்கு உபாதான காரணம் யாதாய் முடிகின்றது? ஆராய்ந்து நின்ற நானென்பதன்றோ! அங் கனமாயின், ஆராயப்பட்ட அனைத்தும் எதனது காரியமா கின்றன? ஆராய்ந்துநின்ற தனது காரியங்களன்றோ? தனது காரியங்கள் தன்னைத்தவிர உண்டா? இன்றெனின், தான் மாத் திரமன்றோ இருப்பா யிருக்கின்றது? இருக்கவே, ஷே ஆராய்ச்சி முடியில், பூதவீருளைக் கெடுத்தெழுமின்ற அருண னுதயம்போல், இவ்வாணவாதி அஞ்ஞானவீருளைக் கெடுத் தெழும் ஒப்பற்ற சொப்பிரகாசம் யாதெனப்படும்? தற்பிர காச மெனப்படும்ன்றோ? அதனோடு எழுகின்ற ஆனந்தம்

என்ன ஆனந்தமெனப்படும்? தானானந்தமெனப்படுமன்றோ? ஆங்கு நானென்றிலங்கும் போதமானது என்னபோத மெனப்படும்? தற்போத மெனப்படுமன்றோ? ஆங்கு இதராகார மென்பது சிஞ்சித்துமின்றி யிருக்கின்றமையின் (அதாவது விடயாகார மெனப்படுவது) அஃது என்ன ஆகாரமெனப்படும்? ததாகார மெனப்படுமன்றோ? (அதாவது தத்பாவ மெனப்படுவது) இத்ததாகாரம் ஞானானுபவமாகலின், என்ன ஞான மெனப்படும்? தத்ஞான மெனப்படுமன்றோ? அத் தத் ஞானத்தையன்றி அயலென்பது தோன்றுமோ? ஒவ்வோர் ஞான்று தோன்றினும் பொருளுண்டா? இன்றாகலின், சர்வமும் என்னமய மெனப்படும்? தன்மயமெனப் பொருள்படுமன்றோ? ஒன்றையொன்றாக உணர்தலும் ஒன்று ஒன்றாகத் தோன்றுதலும் உள்ளதை உள்ளதாக உணர்தலும் உள்ளது உள்ளதாகத் தோன்றுதலுமாகிய பிரவிர்த்தி சிவிர்த்தியென்னும் இப்புடை பெயர்ச்சிகள் எதன்பாலது? தன்பாலதாகலின், தற்செய லெனப்படுமன்றோ? இங்ஙனம் யாவும் தானிருக்கின்றதால் ஷை தற்காரிய மெனவும், தற்பிரகாச மெனவும், தானானந்த மெனவும், தற்போத மெனவும், ததாகார மெனவும், ததஞான மெனவும், தன்மய மெனவும், தற்செய லெனவுமாகிய இந்நிலைகள் விளங்க, ஷைவே த மாதா உணர்த்தி இருக்கின்றது. இங்ஙனமிருக்கு மிலக்கணங்கள் தன்னுடைய தென்னுழைத்துத் தெளிதற் கியையாததால், பதின்மர் அதகக் கணங்க முழுதும் தன்னை விட்டுவிட்டுத் தற்காரியத்தையாத மாயாகாரியமெனவும், தற்பிரகாசத்தை அருட்பிரகாசமெனவும், தானானந்தத்தை அருளானந்த மெனவும், தற்போதத்தை அருட்போதமெனவும், ததாகாரத்தை அருளாரமெனவும், தத்ஞானத்தை அருண்ஞானமெனவும், தன்மயத்தை அருண்மயமெனவும், தற்செயலை அருட்செயலெனவும் முழுதும் முன்னிலை படர்க்கைப் பராக்காயிற்று.

இத்திணைப் பராக்கும் தன்னைவிட்டு ஏமாந்து விடுதற்காய்
பு. இதுதான் அறிஞர்கள்,

சோருபாரம்.

“எதுகிவா னந்தமோ வேதுகிவா காடமோ
வேது கிவன்செயலென் ரெண்ணுதே—யெதும்
பிறிவாகா வொன்றாகாப் பேதமா காத
வறிவா நிறைவே யது.”

எனக் கூறியிருக்கின்றனர்.

இங்ஙனம் கூறிய வேதமாதானைக் கிஞ்சித் தாம் முடிபாது,
இந்துக்களை முழுதும் அஞ்ஞானிகளென்றும் தாம் முழு நம
ஞானிகளென்றும் மயங்கொடுந்தவர்கள் போலும், இம்
வந்துக்களது ஆசாரங்களுக்கு மேலாகிய மாயை மயங்கி
யிருக்கும் மகமதிப் போலும், மாதேசுவரன் பரிபேத
மின்றி விளங்கும் அத்தைப் பரமஞானிகளை மாயாவாதிக
ளெனவும், முத்தியிலும் அமமாயையை அதுபுவித் தக்கொண்
டிருக்கின்ற தாம் அருண்ஞான வாதிகளெனவும், இன்றும
பிறவுமாகத்தாடித்துவருவது என்னகொடுமை யென்பபடியும்
மாயாவாதிக ளென்பவர்கள்,

சோருபாரம்.

“சிற்சொருபந் தானே செகசொருப மானவெலாந்
தற்சொருப சாரமாய்ச் சாற்றவே—பொற்சொருப
மச்சுருவாம் போல வதுவதுவாத் தோற்றுமொரு
சொற்சொருபந் தானே துணை.” என்றும்,

“பூதாதி யைந்தும் பொறிபுலன்க ளெல்லாஞ்சித்
தேதாதி யந்தமவை யெல்லாஞ்சித்—தோதரிய
கற்பணையுஞ் சித்தனைத்துங் காண்பாணங் காட்சியஞ்சித்
தற்பமும்வே நில்லாமை யால்.” என்றும்,

ஞானவாசிட்டம்.

“பொருகடலிற் றிரைமுதலாப் பிறந்த வெல்லாம்
புனலாகி விளங்காமற் புழுதி யாமோ
வொருபொருளாம் பிரமமாத் திரமே யல்லா
ஊபயொன்று கற்பிதப்பே பொன்று மில்லை
யொரியிடத்திற் சூதமாத் திரமே யல்லா
விரண்டென் றிடா வக்வைகயோ வென்று மொன்றூத
சரியைவிரி யாயோக பதந்தின் முற்றிச
சாதனங்க ண்ணைதவவர்க்கே சாற்றல் வேண்டும்.”

எனத் தெரிந்தவர்கள் தானா? அல்லவோ! அன்றியும், இங்
வனம் தெளிந்திலங்கும் தானானுபவிகள் மாபாவாதிக ளன்றெ
ன்று அனாத உபநிபத்தி வக்தரும் கிதைகளும் புரானேதிகாச
முதலிய சதுர்த்தச வித்தைகளும் கோஷ்டித்திருப்பதைப்
பலரும் கண்டுபிடித்து உணர்த்துந் திக்க அரிதா யிருக்கின்ற
தால், அப்பலரும் இம்முடிவாகிய சித்தாததத்தை நுகருகிற
தற்கும் சிலர் ஷெ பராக்நாகிய கள்ள நெறிகளிற் சென்று
நுறிக்காதப பேசுதொதை இனிப பேசாவண்ணம் அநேகர்
தமது மிக்க கருணையினால் ஷெ சதுர்த்தச வித்தைகளிற்
பூரித்திருக்கின்ற தானானுபவ ரசத்தை நவநீதமாகத் திரட்டி
அநேக அனுபந்தமாக அரிய நூற்களை அனேக புத்தி யனு
பவங்களோடு விளக்கியிருக்கின்றனர். இவற்றையேனும் உணர
வேண்டுமன்றோ? இங்ஙன முணராது பிடிவாதமும் அபிமா
னமு முற்றிருக்கின், ஆரம்பத்தில சர்வமும் தற்காரியமெ
னப்படுமோ? படாஅழி, ஏனைய தற்பிரகாசம் தானானந்த
முதலிய அனுபவங்கள் எங்ஙனம் வாய்க்கும்? வாய்க்காதாக
லின், அறிஞர்கள் வேதபாகியமான நெறிகளைத் ததும் குறு
க்குவழிகளெனப் பலரும் நன்கு கருதுமாறு,

தத்துவராயர் அடங்கன்முறை.

கூழ்வார்ப்பு.

“ஞானம்போலச் சிலசொல்லி
நாடற்சரிய முத்தியினுந்
சானுஞ்சிவமும் பாசமுமாஞ்
சைவப்பேய்க்கும் வாரீரே.”

என்றும்,

“வேதாகமங்கள் சொன்னபொருண்
மெய்யேயறிவார் போன்றிருந்து
பேதாபேதஞ் சாதிக்கும்
பெரும்பேய்தனக்கும் வரீரே.”

என்றும்.

“படித்துமறைகள் பொருள்படுத்திப்
பயனினெட்டிப் பாராதே
வடித்தகிளிபோல் வருமாயா
வாதப்பேய்க்கும் வாரீரே.”

என்றும்,

சிவஞானவள்ளலார்.

“தூன்று யுலகனைத்து மாளுரென் நப்பமுனி
பொன்று மொழியாற் புகன்றிருக்கக்—தூன்றுத
முத்தியினு முமமுதலு முண்டென் னுடைத்தலெவன்
பித்தமுறுஞ் சைவாரீ பேசு.”

என்றும்,

“ஓசை யொலியெல்லா மாளுநீ யென்றபினர்ப்
பேச விரண்டுண்டோ பேய்ச்சைவா—வாசையெல்லா
மற்றவிட முத்தி நிலையோ வல்தெல்லா
முற்றவிட முத்திரிலே யோ.”

என்றும்,

ரீபுகிதை மகாவாக்கியம்.

“அற்பமுமே யறியாத சிலமா மூட
சத்துவித மேதறியார் வெறும்பொய் யான
கற்பிதமாந் துவிதமதே யுண்மை யென்று
சுழறுவாம் மாமூட ருடனே யென்று

மற்பமுமே பேசுவொணு தன்னே ருக்கோ
ராணுவேணு மளிக்கவொணு தவரைக் கண்டாற்
சொற்பமுமே வணங்கவொணு தவரைந் நானுஞ்
சுத்தமகா மூடரென்றே யுரைத்தல் வேண்டும்.” என்றும்,

இங்ஙனம் அனேகரும் நன்கு உறுத்தியிருக்கின்றார்கள்.
இவற்றால் மாயாவாத மென்பது யாதெனப் படுகின்றது ?
பொருளல்லாததைப் பொருளாக உணரும் அனுபவமன்றோ?
அதாவது,

குறள்.

“எப்பொரு ளெத்தன்மைத் தாயினு மப்பொருள்
மெய்ப்பொருள் காண்ப தறிவு”

என்னும் அனுபவத்துக்கு எதிர்மறையா யிருக்கின்றது. அவ்
வனுபவம்,

“எப்பொரு ளெத்தன்மைத் தாயினு மப்பொரு
எப்படி காண்ப தறிவு.”

என்னும் தகையது. இங்ஙனம் கூறிய அனுபவத்தையன்றி
மாயாவாத மென்பது வேறிருக்கின்றதா ? இல்லையே !
அன்றியும்,

உத்தமவாதநூல்.

“கிளைவழி போகிற் கிடைக்குமுன் கள்ளர்
களைந்து பெருவழி காணி—ஊளைவுறுமோ
வில்லையுண் டென்னன்மி னெல்லா மவசரமே
யல்லவிது வத்துநிலை யாம்,”

என்று கூறியிருப்பது யாதுக்கு ? முன்னிலை படர்க்கை
பாகுற பராக்கிற் செல்லாதிருத்தற்கன்றோ? முன்னிலை படர்
க்கையாகச் செல்லவேண்டாவோவெனின், கர்மோபாசன
காண்டமிருப்பது யாதுக்கு? இதுகாறும் கூறிப்போந்த கிளை

மார்க்கப் போலியானுபவிசுள் மிகநூர் திருக்கின்றமைபால், இவர்களைக் களைதற்காக முன்னூன்று சந்தருளெனத் தானுபவிசுளைப் பிறித்துக் கூறலெடுத்தென்க. அந்தநூனுபவிசு மாவதிபாதெனின், சர்வம் என்கிற ஆரோபிதம் நுபபதனை நானென்கிற போதம் சர்வம் சர்வாதாரம் சர்வாதிட்டானம் சர்வசாட்சி என்னும் இவை முதலியவைகளாகத் தன்னை யனுபவித் தின்புறுதல். அந்நவ மின்புறுதல் ஞானனுபவி மென்பதாயிற்று. அவ்வாரோபிதம் இல்லாவும்த், அந்நூன் நானென்கிற போதம் எங்ஙனம் நுக்கின்றது? சர்வாதாரமாய்வும் சர்வதரமாகியும் குறையுமாய்வும் சர்வனுபவித்தமாய்வும் தானே தானாகியும் நுத்திலவ்யாகின்றதன்றோ? இங்ஙனம் நுக்குமிருப்பே ஷெபந்தருவின் அனுபவிமாமென்க.

ஞானனுபவம் தானனுபவ மிரண்டனையுமுள்ள அனுபவிசுளையடுத்த சாதகாதிகாரி, இவர்கள் திருப்பநெருத்தானத்திற் கேட்டுக்கொள்ளும் விண்ணப்பமாவ தியாதெனின், ஐயனே! முன்னூன்று கிரியாகாண்டத்திற் கட்டுண்டு, இத்தேகபோகங் களை யானெனெதென்னும் அகங்கார மமகாரங்கள் கிஞ்சித்துங் குன்று தொழுகவந்ததும், பின்னூன்று உபாசனாகாண்டத் திற் கட்டுண்டு ஷெ தேகபோக அகங்கார மமகாரங்கள் இறக் காது, அவை குன்றுமாறு செய்யவேண்டிய கருமமனைந் தும் ஈசரார்ப்பணமாகமுடித்துவந்ததும் நானென்பதாகலின், அந்த நானென்படுவதையாது பொருளெனக் கண்டுகண் டிபுறுகின்றது? அந்நான் அவத்தாத் திரயங்களுள் சாக்கராவத்தை நானா? அன்றிச் சொப்பனாவத்தை நானா? அஃது மன்றிச் சுழுத்தியவத்தை நானா? சாக்கராவத்தை நானென்பது பஞ்சபூதாம்ச இததுல சரீரமும், சொப்பனாவத்தை நானென்பது மனோவிகற்பமாகிற சூகசும் சரீரமும், சுழுத்தி அவத்தை நானென்பது அந்தகாரமாகிய சூனிய சரீரமும்

ஆகின்றன. ஆகவே, நானென்பதற்குப் பொருள் யாதெனத் தெளிவுற்றிருக்கின்றது? நான் கல்விக்கேள்விகளில் எத்துணை வல்லவனாயிருந்தும், தேவரீர்போல்வார் நீயாரெனவும் இது காறும் நீ யெய்தியது எதைபெனவும் வினவில் அதற்கு நான் என்னவென்றுரைப்பேன்? அகத்தும் புறத்தும் ஆராய்வுழி அநீனத்தும் கற்பனைகளாக இருக்கின்றனவே! இதுகாறும் எய்தியது யாதுமில்லையே! எனனை நான் கண்டவிடத்தன் றோ யான் எய்தியது இஃதென நன்கு விளங்கும்?

உபாதித்தபயங்களைப்பற்றி நானென்பதற்குப் பொருள் இனையதென்ப மரோட்சமாக்கமேனும் இதுகாறும் கிஞ்சித் தும் முடிந்ததில்லையே! நான் நானென்று விடாது குளறிக் கொண்டிருக்கின்றேனே! இசுகுளறல் மறையும் வெட்கமில்லா மையாயினும், இத்தருமேல் ஒவ்வொரு கற்பனையிலும் தலை யிடிகொண்டிருக்கின்ற இன்னனான் இன்னனெனக் குள றிக்கொண்டிருத்தல் எத்துணை வெட்கமில்லாமையென்பன்? இத்துணை வெட்கமில்லாமையை உள்ளத்திற் சற்றும் கரு தாது ஏமாப்புறாநின்றதல் என்னவென்பதற்கின்றது? அடி யேன்பால் கவனி கேள்விக ளிருத்தலில் அடியேன் போல்வா ரால் வல்லவனெனவும், நல்லவனெனவும் மதிப்புற்று மதிப புற்று முற்றங் கெடுத்தியுற்றேனே யன்றி, அறிஞர்களால் கிஞ்சித்து மதிப்புறமேன் அல்லவே! அவர்களுக்கு அடி யேன் முற்றம் இழிந்தோனா யிருப்பதுபோலும், அடியேனு க்குப் பிறர் இழிந்தோராயிருப்பதுபோலும், அடியேன் முற் றம் இழிந்தோனா யிருக்கின்றது அடியேனுக்கே நன்கு பட் டாலன்றோ அதுமுதல் அழுக்காறு புறங்குறல் முதலிய கெ டதிகள் சிறுகச சிறுகக் குன்றி, விடயக் கைப்புந்தோன்றி, அகமுகநெறிக்கட் செல்லுதற் கியையும்? ஒவ்வொரு கற்பனை யையும் பொருளாகவே மயங்கி மயங்கி அவ்வவற்றின்கண்

ஊம் நான் நானென முந்தும் இவ்வாகநதையானது எத்தனைக் கண்ணும் தலைகாட்டா தொழியுமாறு அடியேனைத் திருத்த வேண்டுவது எவ்வாறோ அப்பாறு திருத்தல் செய்து, மகா வாக்கியமென்பது யாதோ அதனை அனுக்கரகித்து, அடியேனைத் தெளிவிக்கவேண்டுமென வினவிப்பயிர்நின்றதாமென்க. அங்ஙனம் பணிநதநிற்றும் மாணாமகனுக்கு அம்மகாவாக்கியப் பேதங்களைக் கூறுதல்,

இஃது மகாவாக்கிய நிருபணம்.

இம்மகாவாக்கியபாணியை யாமெனின், விதிவாக்கியம் திடேதவாக்கியம் அநாததவாக்கியம் ஆபதவாக்கியம் என நான்காம். இந்நான்கும் அநாததவாக்கியம், இறுதியில் கூறிய ஆபதவாக்கியமே மகாவாக்கிய மெனப்படுவதாம். அஃது ஞானஞ்ஞானரகித அகம்பொருளென்னும் சத்த சைதன்யனியம் உள்ளங்கை நெல்லிக்கனிபோற் றேன்ற வினாசுப்தால் மகாவாக்கிய மெனப்பாட்டது. இஃதே சித்ததாமத போதக வாக்கியமெனவும் பொருளுபட டுருக்கின்ற தென்க, சித்தார்த்த போதமென்பா னேனெனின், சத்தாசாமானிய மென்னும் உறுதிப்பொருளாகவினென்க. உறுதிப்பொருளென்பது கூடஸ்த பிரமமக்கிய மெனற்பாலது. ஞானகாண்டத்தில், இவ்வாக்கியப் பொருளொன்றே நான்கு வேதங்களு னிறுதிக்கண் நான்கு விதமாக வந்திலங்குகின்றது. எவ்வெவ் வேதத்துக் கெவ்வெவ் வாக்கியம் நிகழுவதெனின், திருக்கு வேத ஐத்திரிய உபநிஷத்தில் பிரக்ஞானம் பிரமமெனவும், எசுர்வேத தைத்திரிய உபநிஷத்தில் அகம்பிரமாஸ்மி யெனவும், சாமவேத சாந்தோக்கிய உபநிஷத்தில் தந்தொமசி யெனவும், அதர்வணவேத மாண்டுக்கிய உபநிஷத்தில் அயமான் மாபபிரமமெனவு முண்டாயினவென்க. இவ்வரிய நான்கு

வாக்கியங்களுள் சிவபதம் என்னும் சிவபதம் ஐந்தும் சொற்புபதம் இரண்டும் ஆகிய பதினொரு பதங்க ளிருக்கின்றன.

அவற்றுள், சிவபதம் என்னும், முதல் வாக்கியத்தின் கூடைக்கண் பிரமபதமொன்றும, இரண்டாவது வாக்கியத்தின் இடைக்கண் பிரமபதமொன்றும, மூன்றாவது வாக்கியத்தின் முதற்கண் பிரமபதமொன்றும, நான்காவது வாக்கியத்தின் கூடைக்கண் பிரமபதமொன்றுமாக இருக்கின்றன. சிவபதம் ஐந்தாம், முதல் வாக்கியத்தின் முதற்கண் பிரகஞானபதமொன்றும, இரண்டாம் வாக்கியத்தின் முதற்கண் அகமபதமொன்றும, மூன்றாம் வாக்கியத்தின் இடைக்கண் தொம்பதமொன்றும, நான்காவது வாக்கியத்தின் முதற்கண் இடைக்கண் அபம் ஆனவா வென்றும பதம் பண்டுமாக இருக்கின்றன.

சொற்புபதம் இரண்டும், இரண்டாவது வாக்கியத்தின் கூடைக்கண் அன்மபதமொன்றும, மூன்றாவது வாக்கியத்தின் கூடைக்கண் அசிபதமொன்றுமாக இருக்கின்றனவென்க. செகூடஸ்த பிரம ஐந்தாவது வாக்கியத்தின் முதற்கண் இரண்டாம் வாக்கியத்தின் இடைக்கண் அசிபதமொன்றுமாக இருக்கின்றனவென்க. மூன்றாம் ஆரோபாபாட்டமகன்று அதிட்டான நாட்டம் வாய்த்தற்கும, பின்னர் அவ்வதிட்டானுபவமும் தன்மையான பவமாய் முடிதற்கும, அதன்பின்னர் இவ்விரண்டானுபவமும் பரிபாக்க நுக்கு வாய்த்தற்கும, சுற்றில் கருதகருத்தியானுபவமாதற்கும, இதனான்கு வாக்கியங்களும் வேண்டிற்றென்க. அவ்வாக்கியங்களின் இலக்கணமாவன-பிரகஞானம் பிரமமென்கிற முதல் வாக்கியம் இலட்சண வாக்கியமும், அகம் பிரமம் என்கிற இரண்டாம் வாக்கியம் அனுபவ வாக்கியமும், தத்தொமசி யென்கிற மூன்றாம் வாக்கியம் உபதேச

ளாக்கியமும், அயமான்மாப் பிரமமென்கிற நான்காம் வாக்யமும் சாட்சாத்கார வாக்கியமுமா யிருக்கின்றதென்க.

கூட நானல்லவற்றைப் பொருளென்றுணர்ந் திருளானு பவ மொழிந்து, “எப்பொருளுததன்மைத் தாயினு மப்பொருள்” மெய்ப்பொருளானுபவம் வாய்க்குமாறு பெய்ந்த தற்கு வந்தது முதலாவது இட்சணவாக்யமும், இவ்வனுபவம் முன்னிலையுறவாக அனைத்தாக இருந்தலை மறுத்துத் தன்மையானுபவம் வாய்க்குமாறு பெய்ந்ததற்கு வந்தது இரண்டாவது அனுபவ வாக்யமும், பரிபாகங்கள் இன்னரண்டாம் வாக்யானுபவ அகம்பொருளையன்றி முதல் வாக்யானுபவப் பிரக்ஞாநபொருள் இவ்மெனுமனுபவம் வாய்க்குநிலைத்திருத்தற்கு முன்னாலே, முதல் வாக்யானுபவப் பொருளாகிய பிரக்ஞானத்தை யன்றி இரண்டாவது வாக்யானுபவப் பொருளாகிய அகமென்ப தின்றெனவும், பின்னர் இரண்டாவது வாக்யானுபவப் பொருளாகிய அசமென்பதையன்றி முதல் வாக்யானுபவப் பொருளாகிய பிரக்ஞான மின்றெனவும் அனுபூதிவார்த்ததற்கு வந்தது மூன்றாவது உபதேசவாக்யமும், இம்முதல் வாக்யானுபவமும இரண்டாம் வாக்யானுபவமுமா பேதியாது அபேதமாய்நிலைத்துத் தானே தானாகுமாறு செய்ந்ததற்கு வந்தது நான்காவது சாட்சாத்கார வாக்கியமுமாமென்க. அன்றியும், (முதலாவது) இவ்ட்சணவாக்யானுபவமாவது - அகத்தும் புறத்தும் காணப்படுவனவாகிய சிவோகர சகத்தாரோபிதங்கள், தமக்கியையாதனவாகிய சச்சிதானந்த இலக்கணங்கள் இயைந்தனவாகத் தோன்றுவதுபோல், திருக்குவாகிய ஞானமானது - தனக்கியைந்தனவாகிய சச்சிதானந்த விலக்கணங்கள் இயையாதனபோலிருக்கினும் இயற்கையில் அச்சச்சிதானந்த சொருபமுற் றிருப்பதால், அச்சொருபமாகவே கடாதிகள்

பிரத்தியட்சப்படுவதுபோல், இருவகை நிட்டையிலும் அபரோட்சமாகின்றது. இதனால் அறிவே ஆனந்தமாயிற்றென்க.

இரண்டாவது

அனுபவ வாங்கியமென்பது - அங்கிருவகை நிட்டையிலும் சச்சிதானந்தசொருபமாக விளங்கியதானது? அகமென்பதன்றோ! அதாவது - நானெனவும் பொருளது. எங்கனமெனின், பரிமாணத்ததாங்கிய மருந்திசைக்கண், சீவசர சகத்தாக விளங்குவது நானென்பதன்றெனின், அந்தர் பரிசுத்ததாய்ந்தென இருவகைகிடனடக்கண்ணும் சச்சிதானந்த சொருபமாக விளங்குவது நானென்பதன்றென்பதும். விஸ்மரணையாக விளங்குவது நானென்பதாகலின், தஸ்மரணையாக விளங்குவது நானென்பதும்? அல்லது நானென்பபடுமன்றோ? நானென்பது இங்கனமும் அங்கனமாயும் விளங்குவதாகலின், நானென்பது பரிமாணயிற்றென்க. இதனால் நானென்பதும் பரிமாண ஆனந்தமாயிற்று.

மூன்றாவது

உபபேதவாங்கிய மென்பது தென இரண்டாவது வாங்கியதானும் திரிபுடிப்பெறு அநீதமாகிய அந்நானென்பதை,

நானவரசிட்டம்.

“ஆன்மாவையறிந்தலைவற் றிருந்த வென்னை
யயன்பார்த்து நாமேகின் னறிவை மாற்றி
யூன்மாயப் பின்பொழித்தோ டுலகெ லாநின்
னுபதேசம் பெற்றுய்ய வுபாயஞ் செய்தோ
மேன்மாயும் வினைநிறைந்த சம்புத் தீவின்
மேய்யபா ரதவருடம் விரைவின் மேலித்
தான்மானாக் கிரியையார்க்குக் கிரியை சாற்றிச்
சாதனமுள் ளோர்க்குணர்வைச் சாற்று.கென்றான்.”

என்று உரியவாறு, நானலதை நானெனவும் எனதல்தை யெனதெனவும் மயங்கிய கர்மோபாசனா சற்கிருத்தியாந் பாரிய பரம்பரா சாதனங்களை மெழுவி பொழுதுபவர்க்கும், வழு வாதொழுதுபவர்க்கு முணர்த்தாமல், சாதன சதுட்டயத் தைப் பெற்ற அதிநீவிரதர பக்குவர்க்கே எடுத்துரைக்கவே ண்டுவது அவசியமாகவில், றெ அனுபவத்தால் சத்தாசுத்த இலட்சியார்த்த வாச்சியார்த்த முதலிய பேதங்களை யென் னா முள்ளடக்கி, முப்பதமாக முடித்து நன்குணர்த்துவதா மென்க. இதனால் அதுவே நான் நானே அதுவென்னும் ஐங் காணுபவ மாயிற்றென்க.

நான்காவது

சாட்சாத்கார வாங்கியானுபவமென்பது - முன்னொன்று சுயம்பிரகாசமாய் விளங்கிய அகம்பொருளானுபவம் நிலைத்து நினைனர்க் காலதேசவஸ்து பரிப்சேதமன்றித் தானே தானாக இருத்தலாமென்க.

றெ முதல் வாங்கியமாகிய பிரகஞானம் பிரமமென் தற் கர்த்த மென்னையெனின், சடவடிவாகின்று பாண்பாபி வனவாகிய விடயங்களும், இவ்விடயங்களைப் பொதுவா முண் றும் வினைகளுக்கு முதலாகிய பொறிகளுப, இப்பொறிமனை யும் விடயங்களையும் இன்னதின்னதெனச் சுட்டியுணர்ந் தும் வினைகளுக்கு முதலாகிய அந்தக்கரணங்களும், இவ்வந்தக்கர ணேந்திரிய விடயங்களை இன்னதின்னதெனச் சுட்டியுணர்ந் தும் வினைகளுக்கு முதலாகிய சீவனும், இச்சீவந்தக்கரணேந்திரிய விடயங்களினைத் தையும் ஆரோபமாக ஒருங்கேயுணர்த்துக்கியை ந்த சாட்சிமாத்திரமாயும் ஆதாரமாயும் அதிட்டானோபபா தாமாயும் விளக்கவடிவாயு மிலங்குவது யாதோ அதுவே பிரக் ஞான மெனப்படுவதாம். இவற்றால், இப்பிரகஞானம் போலி ஞான மன்றெனவும், ஏனைய சீவந்தக்கரணேந்திரியங்கள்

உண்மைஞான மன்றெனவுமாயிற்று. ஆகவே, பிரமன் முதல் பிபிலிக மீறாக நிகழும் ஒவ்வோர் வகுப்பாயுள்ள இச்சீவாந்தக் கரணேந்திரியங்களையும் ஒவ்வோர் பிரக்ஞானமும் சாட்சியாய் யறிந்துகொண்டிருக்கின்றமையால், அவ்வப் பிரக்ஞானமும் அவ்வவ் வகுப்பாகிய சீவாந்தக்கரணேந்திரியத்திற்குத் தனித்தனி சாட்சி சைதன்னியமாயிருத்தலின் பிரக்ஞானமென்பதாயிற்றென்க.

செ அம்முதல் வாக்கியத்தில் இரண்டாவதுபதம் பிரமமென்பது, அது செ பிரமன் முதலியானவாகிய உபாதிசூண்தொழில்களையும், அவ்வவற்றின் ஆதாரமாயிருந்து நிகழும் சீவாந்தக்கரணேந்திரியங்களையும் ஒருங்கே பிறித்துப் பார்க்கும் ஞானம், அவ்வச் சீவாந்தக்கரணேந்திரியப் போலி ஞானங்களுக்குத் தனித்தனிச் சாட்சியாயிலங்கும் செ பிரக்ஞானம் பலவென்பதென்றி ராமென்பதற் கிையந்து, சர்வ சாட்சி பொன்பபடுமன்றோ? இவற்றால் பிரக்ஞான மென்பது பன்மைப் பொருள்களாயும், பிரமமென்பது ஒருமைப் பொருளாயு முடிக்கின்றன. முடியலே, இப்பன்மையகன்ற ஒருமைபாகிய சுயம்பிரகாசமே முதல் வாக்கியானுபவப் பொருளாமென்க.

இரண்டாம் வாக்கியத்தில் முதற்பதம் அகமென்பதற்குப் பொருள் செ தனித்தனி யவத்தாத்திரய விலட்சணச் சாட்சியாயுள்ள சுயம்பிரகாச சொருப நானுமென்க. அஃ தெவ்வனமெனின, வியட்டி தேகேந்திரியாந்தக்கரண சிதாபாச விருத்திகள் மருட்டிசைக்கண் நான் நானென்று நிகழ்மவற்றை ஆராயின், ஒவ்வொன்றும் நானன்று நானன்றென அகன்றுழி இருப்பது செ தனிச் சாட்சியாகிய சுயம்பிரகாசமாகலின், அதுவன்றோ எது நான் எது நானெனத் தேடுதற்குப் பொருள்? இத்திண்ணம் கேரக்க, அம்முதற்பதம்

அகமெனக் கூறியதென்க. இவ்வகமே ஷெ வாக்கியத்தில் இரண்டாம் பதப்பொருள். பிரமமென்பது எங்ஙனமெனின், சர்வ உபாதிஞ்ஞன் தொழில்களாகிய சமட்டிக்கு ஷெ தனித் தனிச் சாட்சிகளின் ஒருமையாகிய பெரும்போதமே உபா தானமாயும், ஏகமாயும், உள்ளும் புறமும் இடையும் பூரண சச்சிதானந்த சொருபமாயு மிலங்குவதேயா மென்க. ஷெ இரண்டாம் வாக்கியத்தில் மூன்றாம் பதப்பொருள் அஸ்யி யென்பது எங்ஙனமெனின், முன்னர் வியட்டி பேதங்களாற் பலவாயும், பின்னர்ச் சமட்டியினால் ஏகமாயும் விளங்கியது. அகாரண அத்துவிதாகண்ட அஸ்திபாதிப்பிரிய ரகிதமாகிய தானே தானாகும் பொருளென்பதாமென்க.

முன்னான்று தத்தொமசி வாக்கியமானது வாச்சியாற் த்த லட்சியார்த்த முதலிய அனேக கூறுபாடுகள் அடங்குப பட்டு வழங்கி வருகின்றதெனக் கூறிய தெங்ஙனமெனின், இஃது நான்கு வர்னமும மூன்று பதமும் மூன்று பதார்த்த மும் மூன்று லக்கணையுமாகிய இவ்வரிய பேதங்களை யெவ் லா முட்கொண்டு நிகழுயின்றது. நான்கு வர்னங்களாவன— சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் ஆனந்த மென்பவைகளாம். இவ ற்றுள், சத்தியமென்பது பரமெனவும், ஞானமென்பது சீவ னெனவும், அனந்தமென்பது சராசர பேதங்களெனவும், ஆனந்தமென்பது சகலபுனை பேதங்க ளெனவுமாமென்க. மூன்று பதங்களாவன—தத்பதமெனவும் தொம்பதமென வும் அசிபதமெனவுமா மென்க. இவற்றுள், தத்பதமென் பது அதுவெனவும், தொம்பதமென்பது நீ யெனவும், அசி பதமென்பது ஆனயெனவுமா மென்க.

எனவே, அதுவென்பது பிரமமெனவும், நீ யென்பது கூடஸ்தனெனவும், ஆனயென்பது ஐக்கியானுபவ மெனவு மாமென்க. மூன்று லக்கணையாவன—விட்ட லக்கணை யென

வும் விடாதலக்கணை யெனவும் விட்டுவிடாத லக்கணை யென
 வுமாமென்க. விட்டலக்கணையென்பது—சத்தித்தற்கு வினை
 முதல் குச்சுவி டன்றென அக்குச்சு விட்டை விட்டு அவ்
 விட்டில் ஓர் புருடனிருந்து சத்திக்கின்றான் என்றற்போல்,
 இச்சாளுநா மெழுந்தரு வினைமுதல் உபாதிக ளன்றென
 இவ்வுபாதிகளை விட்டு, இவ்வுபாதிகடோறும் ஓர் உணர்வான்
 இருக்கின்றனெனக் கோடலென்க. விடாதலக்கணை யென்
 பது—ஒருவனால் கறுப்பென்பதும் சிவப்பென்பதும் செல்
 கின்றதெனக் கேட்ட அக்கணமே, அக்கறுப்பு சிவப்பாகிய
 குணங்களை விடாது அக்குணங்களுக்கும் குணியாகிய குதிரைக்
 ளென்னும் உடலைவிடாது லட்சியிப்பயன்பினால், ஐத உபாதி
 கள்தோறும் நான் எனென்றும் போதத்தைச் சத்தாதி
 குணங்கள் விடாமற் பற்றுதலாமென்க. விட்டுவிடாத லக்
 கணையென்பது—ஓர் புருடன் சிலஞான்று குடும்பியாயும்
 சிலஞான்று சந்தியாசியாய் இருக்கா னென்பழி, அக்குடும்ப
 னோடும் அக்காலமும் அத்தோறும் அக்கிருத்தியமும்
 இச்சந்தியாச னோடும் இக்காலமும் இத்தேசமும் இக்கிரு
 த்தியமும் அவ்னோர் புருடனையன்றி இன்றென்பதாயினும்,
 அவ்னோட முதலியனவாகிய நான்கு வகுப்பும் இவ்வேடமுத
 லியனவாகிய நான்கு வகுப்பும் ஒன்றென நில்லாமல், அக்
 குடும்பப் புருடனே இப்புருடனாயும் இச்சந்தியாசப் புரு
 டனே அப்புருடனாயும் வகத்துவம் வந்துழி, இவ்வேகத்துவ
 புருடனையன்றி அக்குடும்பியும் அக்குடும்பியைச் சார்ந்தவர்
 றும் இச்சந்தியாசியும் இச்சந்தியாசியைச் சார்ந்தவகளுந்
 இன்றாகலின் விடாதலக்கணையும், இவைகளுள் ஒன்றேனும்
 அப்புருடன் அல்லனாகலின் விட்டலக்கணையுமாம். அது
 போல, ஐத குணங்கள் காரணமாக லட்சியிக்கப்பட்ட அப்
 போதமானது—பிரமன் முதலிய சர்வ உபாதி குணந்தொ
 ழில்களுள் எதற் கியைந்தது? யாதுக்கு மியைந்ததன்றெ

னின். அப்போதத்தை யன்றி யாதிருக்கின்றது? ஒன்றேனு மின்றெனின், யாவும் தான் அன்றென்பதனால் அவைகளைத் தான் விட்டதாயும், தன்னையன்றி அவைகளுள் ஒன்றேனு மின்றென்பதனால் அவைகளைத் தான் விடாததாயு நிருக்கின் றது. இங்ஙன மிருப்பதே விட்டுவிடாதகண்ணே யென்க.

செ தத் என்கிற முதற்பதம் அகத்தமெனக் கூறியது வாச்சியார்த்தமும், சுத்தமெனக் கூறியது இலட்சியார்த்த முமாம் இவ்வாச்சியார்த்தத்திற்குப் பொருள்—சமட்டியில் விராட்டு இரணியகருப்பன் அந்தரியாமியாகிய மூன்று உருவ மாய் நிகழும் மாபார்த்தக்கரணப பிரதிபிம்ப ஈசர சைதன் னியமும், செ லட்சியார்த்தத்திற்குப் பொருள்—செ விரா ட்டு முதலியனவாக நிகழும் மூன்று உருவமான அபமாயா சகித ஈசரபோத முதலிய சர்வத்திற்கும் விலட்சணமாயும், ஆதாரமாயும், அதிட்டானமாயும், சாட்சியாயு மிலங்கும் பிரமசைதன்னிய போதமாமென்க.

செ தொம் என்கிற இரண்டாம் பதம் அகத்தமெனக் கூறியது வாச்சியார்த்தமும், சுத்தமெனக் கூறியது இலட்சி யார்த்தமுமாம். இவ்வாச்சியார்த்தத்திற்குப் பொருள்—வியட் டியில் விசுவன் சைதன் பிராக்ஞன் ஆகிய மூன்று உருவ மாக நிகழும் அவித்யார்த்தக்கரணப பிரதிபிம்ப சிவ சைதன் னியமும், செ லட்சியார்த்தத்திற்குப் பொருள்—செ விசுவன் முதலியனவாக நிகழும் மூன்று உருவமான அவ்வவித் யா சகித சீவபோத முதலியவைகளுக்கு விலட்சணமாயும், ஆதாரமாயும், அதிட்டானமாயும், சாட்சியாயு மிலங்கும் கூடஸ்த சைதன்னியமுமா மென்க.

அன்றியும், செ இருவகை வாச்சியார்த்தங்களான சீவே ஈர ரிருவரும் கற்பனாத்துலைதமாயும், இருவகை லட்சிடார்

த்தங்களான கூடஸ்த பிரமரிருவரும் சாட்சித்துவைதமாயு
மிருக்கின்றனரென்க.

அசி என்கிற மூன்றாம் பதம் அசுத்தமெனக் கூறியது
வாச்சியார்த்தமும், சுத்தமெனக் கூறியது இலட்சியார்த்தமு
மாகும். இவ்வாச்சியார்த்தத்திற்குப் பொருள்—கூடஸ்த பிரம
மாயை சாட்சித்துவைதமும், லட்சியார்த்தத்திற்குப் பொ
ருள்—இச்சாட்சித்துவைதங்களில் ஒருமையான அத்தைத்
சொருப சாட்சாத்மார அகம்பொருளுமா மென்க. இங்ஙனம்
நிலைத்து நின்றிலங்கும் அகம்பொருளை தீர்ந்த அதிட்டான
சொருபமாயும், இங்ஙனத்திட்டானத்திற்கு ஐசாட்சித்துவை
தம் ஆரோபமாயும், இவ்வாரோபத்திற்குச் சுவேசரத்துவை
தம் ஆரோபமாயு மிருக்கின்றன வென்க.

அன்றியும், ஐசாாமலோத மகாவாக்கியமானது மும்ப
பத முடைத்தாவினும், அம்முன்று பதங்கட்கும் மூலீத சம்
பந்த முள்ளாவாம். அவையாவன—சமானாதிகரண சம்பந்த
மும், விசேடண விசேடிய சம்பந்தமும், இலக்கண இலக்கிய
சம்பந்தமுமா மென்க.

முதலாவது சமானாதிகரணசம்பந்தமென்பது—தத் தொம்
என்றது அத்துவைதபதம் அர்த்தத்திற் பிரிபடாது ஒத்
திருத்தலால் சமானமும், இப்பதங்க ளிரண்டும் அசிபதப்
பொருளா யிருக்கின்றமையால் அதிகரணமும், இம்முபபத
மும் அர்த்தத்தில் ஏகமாயிருத்தலால் சம்பந்தமுமாமென்க.

இரண்டாவது விசேடண விசேடிய சம்பந்தமென்பது—
கூடஸ்த பிரமரிருவரும் ஒருவர்க் கொருவர் பேதமுறாது
தற்கிழமையே மீக்கூர் திருத்தல் விசேடணமும், அவ்விசே
டணத்தினது ஒருமையான ஆனாயென்னும் பொருளாய்க்

காண்பது விசேடியமும், இத் தத் தொம் அசி என்கிற பொருள் மூன்றும் ஒன்றாகவே ஒத்திருப்பதனால் சம்பந்தமு மாமென்க.

மூன்றாவது இலக்கண இலக்கிய சம்பந்தமென்பது—இம் முப்பொருளாய் நிற்குந் தானென்பது அறிவானந்த வகமாயிருத்தலால், அவ்வேகமானது இலக்கணமும், இவ்வேகமென்பதின்றிச் சுயமாயிருத்தலால் அச்சுயமானது இலக்கியமும், ஷெ ஏகமென்பதும், சுயமென்பதும் பிரிவின்றி ஒத்திருத்தலால் அவ்வொருமையே முடிவாகிய சம்பந்தமு மாமென்க.

எனவே, ஷெ தத் தொம் அசி என்கிற பதங்களுக்கும் சமாணதிகரண சம்பந்தமும் அது நீ ஆனாய் என்னும் பதார்த்தங்களுக்கு விசேடண விசேடிய சம்பந்தமும் இப்பதார்த்தமுள்ள வாக்கியார்த்தங்களுக்கு இலக்கண இலக்கிய சம்பந்தமு மாமென்க.

இந்த சாமவேத மகாவாக்யத்தினது பதங்களும் பதார்த்தங்களும் வாக்கியார்த்தங்களுமான இம்மூன்றினுக்கு முண்டாகிய சம்பந்தங்கள், இம்மூன்றினு முண்டாகிய கூட்டஸ்தபிரம ஐக்கியமான அத்வைதசொற்பு சாட்சாத்கார அகம்பொருளென்கிற பிரயோசனமாமென்க.

இவ்வரிய அனுபவ ரசங்களையுடைய இம்மூன்றும் வாக்கியத்தைப் பிரகடனமாக அணுக்கரகத்துக் கொள்ளுதல் யாபாபெனின்,

இஃது முதலாவது கேட்டலென்பது.

தவள்.

“இழுக்க லுடையுழி பூற்றுக்கோ லற்றே
மொழுக்க முடையார்வாய்ச் சொல்.”

என முன்னான்றே எடுத்துக்காட்டிய ஞானசற்குருநாதன் பாலென்க. அவன்பால் எவ்வாறு கேட்கின்றதெனின், தனது கணவன் இறந்தானெனக் கேட்ட அக்கணமே, தானுமிறந்த புத்தற்றரமான கற்புடை மகளிர் போல், பரிபாடி தனது தேகோகமானது வாக்கிய சிந்தனை உழைப்பில்லாமலே கணத் திறமுனே இறக்குமாறும்,

தனது கணவனிறந்தானென்பதைக்கண்டும் அக்கணமே தான் இறவாது சிலகடிசைசென்ற பின்னர் இறந்த அக்கணவ னோடு தீப்புருள் சிறந்த இரண்டாந்தரமான கற்புடைமகளிர் போல், ஷே தேகோகமானது தனது வாக்கிய சிந்தனை உழைப்பு முதிர்ந்த சில ஞான்று சென்ற பின்னர் இறக்குமாறும்,

தனது கணவன் இறந்தானென்பதைக் கண்டும் அவ னோடு தானுமிறவாமலும், சிலஞான்று சென்றேனும் அக் கணவனோடு தீப்புருளும் தனது தேகசுழுவந்தாறும் போக த்தை முற்றும் மறந்து மனம் ஒருவழிப்பட்டு தவநெறிக் கண்ணோ விடாமல் நிற்கும் மூன்றாந்தரமான கற்புடைமகளிர் போல், ஷே தேகோகமானது தனது ஷே வாக்கிய சிந்தனை உழைப்பு முதிர்ந்த சிலஞான்று சென்ற பின்னரேனு மிறவா விடிலும், அவ்வழைப்பு முதிர்ந்த இறுதியிலேனு மிறக்குமா றும், அவ்வாக்கிய உபதேசத்தைக்கேட் டுன்புறுதலா மென்க.

இஃது இரண்டாவது சிந்தித்தலென்பது.

பரமசற்குருநாதன்பால் இங்ஙனங் கேட்டுக் கிரகித்த அங்வரிய வாக்கிய உபதேசத்தை நிலத்தில் நாட்டப்பட்ட தம்பமானது அசைவம் நிருக்கத் தக்கபடி செய்வார்போல், தனது சிந்தையிற் படிந்த இவ்வாக்கிய உபதேச அர்த்தமா னது இலட்சியப்படுங்காறும், விடயப் பராக்குகளால் கிஞ்

சித்தும் பேதியாதிருத்தற்கு மனன உழைப்புக்கானால் இறுகச் செய்தலும்,

பசுக்குழாங்கள் பரிர்னை விரைவில் ஒன்றுபாதிபாகக் கறித்துக் கறித்து விழுங்கியவற்றை மீண்டும் ஒவ்வொன்றாக வியத்தப்படுத்தி மென்று மென்று ருசித்து விழுங்குவது போல், ஆசிரியர்பால் இவ்வாக்கியானுடைய ரசங்களைப் பல் ஞான்றும் கேட்டு உட்கொண்டவற்றை யெல்லாம், தனித்திருந்து ஒவ்வொரு ரசத்தையும் தனது நினைவிற்கொண்டு வந்து கொண்டுவந்து அதனுடைய மூண்டாம் ஐயத்திப்படியாமாறு, ஒருவன் தானுண்ட கள் முதலியவைகள் தமது போதையாகிற வெறிவசத்தி லிழுக்குமாறுபோல், மனனமென்னும் வெறிவசத்திலிழுக்க அவ்வெறியில் விடாதழுந்தியிருந்தலா மென்க.

இஃது முழுவதும் தெளிதலென்பது.

இப்பரிபாகி உணப்போதும் மாற்று மனனித்து மனனித்துத் தற்போதையாகிற வெறிவசப்பட்டு வருகின்ற நெடுஞான்று புதிர்ச்சியினால், ஒருவன் இரவு பொழுதுக்குக் கஞ்சித்தும் சகிக்கப்படாது அருணன் உதயமாதற்கு முன்னர் விடியற்காலம் வந்துழித் தனது மனத் தெளிவும் அம் மனத் திட்பமும் வாய்க்குமாறு போலும்,

ஆற்றின்கண் நிடுபெருகி வரும்ஞான்று ஓர் கடினக அன்றி அரைக்கடினகக்கு முன்னான்றே அவ்வாற்றின் மணல் களுக்குள் சலம் விரைவிற செல்லுழி, அதனால் அம்மேல் மணல்கள் கொந்தளிக்குமாறுபோலும்,

ஞானப்பிரகாசமானது பூரித்துவருகிறதற்குச் சின்னஞ் முன்னரே, இப்பரிபாகியின் மனமானது தனதெதார்த்த லடிவம் கணஞான்றேனும் விளங்கவில்லையே என்னும் ஆரா

மை பேலிட்டிருத்தனினால், தனது மெய்ப்புழுதும் வாடியிருத்தலும், என்புகளானவை தந்தம் கட்டுகளெல்லாம் தளர்வுற்றிருத்தலும், இருவிழிகளிலும் மணற்கேணியில் மோழை நீர் வெளிப்படுமாறுபோல் தாரை தாரையாக ஆனந்த நீர் பெருகுதலும், மாந்தர்சிலை முன் இருப்பிசியானது அதனோடீனவதற்குச் சேட்டிக்குமாறுபோல் இனி வெளிப்பதும் தனதெதார்த்த வடிவில் அனைந்து கரைந்து விடுதற்கு ஷை அம்மனமானது நெளிந்து நெளிந்து பரோட்சமாக உலையந்துகொண்டிருத்தலும், இப்பிராந்தவ சரீரம் அகன்றிடில் நிண்டிம எப்பிடுவி வார்த்துவிடுமோனெனப் பயகம்பன முதலியவைக ளுற்றிருத்தலும், ஓர் ஞான ஆரவாரித்தலும், இடைபிடுடைய தனக்குக் கிஞ்சித்துந் தோன்றாத களிப்புற் றிருத்தலும் அதாவது உன்னாக் களிப்பென்பது தான் இதுகாறும் மறிக்கப்பட்ட தனது எதார்த்தத் திரிப்பையன்றி விரைபு திரிப்பினத்தும் முடிந்த திரிப்பன்றெனக்களைந்து தன்னை அத்துவிதானுபவமாகத் தெளிந்து அத்தெளிவின்படியே நிற்பற்கு முன்னர்த் துவிதானுபவமாகவும் பின்னர் விசிட்டாத் துவைதானுபவமாகவும் தெளிய வேண்டுவதும் அவசியமாகலின், இதுகாறும் பரிபாகப்பட்டு வந்த முதிர்ச்சியினால் முன்னர்த் தெளிய வேண்டியது துவிதானுபவத் தெளிவேயாம். இத்தெளிவே ஷை கேட்டல் சிந்தித்தல் இரண்டிற்கும் மேலாகியதாமென்க.

வழிபடுதற் கியைந்த துவிதம்.

துவிதமென்பது இருமை யுடையன. அவை உயிர்கள் வழிபடுதற் கியைந்த அஞ்ஞான மகலாத துவிதமெனவும், அல்தகலும் துவிதமெனவுமாம். அஞ்ஞான மகலாத துவிதமென்பது திருக்கெனவும் திரிசியமெனவு மிருக்கு மிரண்டில் திருக்கு அதிட்டானமெனவும் திரிசியம் ஆரோபமெனவுமும்.

வாச்சியார்த்தமாகவும் லட்சியார்த்தமாகவும் தெளிந்தின் புறது, ஓர் வத்து அனுமான அளவையால் உளதெனவும் அவ்வத்துவுக்குச் சசாதிக பேதங்களும் விராதிகபேதங்களும் அனைதி சத்துக்களா யிருக்கின்றதென்னும் மயக்க மகலாமையையாமென்க.

எங்ஙனமெனின், அந்தத்துவிதம் உலகு உயிர் பரம இம்மூன்றும் அனைதி சத்துப்பொருளெனக் கூறியிருக்கின்றது. இம்மூன்றுவித சத்துள் உலகாகிற சத்துக்கு உபாதான காரணம் யாது? உயிரும்ன்று பரமும்ன்று, பின்னர் யாதெனப்படும்? மாயையெனப்படுவதாகலின், மாயாகாரியம் சக்து தெனப்பட்டது. படலே, ஓர் சத்தாகிய உலகப்பொருளுக்கு உபாதானகாரணம் ஒன்றிருக்கின்றமையால், ஏனைய இருவித சத்தாகிற உயிர்பரமீரண்டினுக்கும் உபாதான காரணங்கள் இரண்டிருக்க வேண்டுமே! அவ்விரண்டையும் சேர்த்துக் கணிக்கில் திரிபொருளென்பதின்றிச் சகலிதப்பொருளென்றாகின்றதே! உயிர் பரம் என்னும் இரண்டு சத்துப்பொருள்களுக்கும் சேர உபாதான காரணம் வேண்டுமெனின், உலகாகிற சத்துப்பொருளுக்கு மாத்திரம் உபாதானகாரணம் ஏன் இருக்கக்கூடும்? பிரதிபாலிக சத்துக்கும் விவகாரிக சத்துக்குமே கூடுமன்றிப் பாரமார்த்திக சத்துக்கு எங்ஙனம் உபாதான காரணம் இருக்கக்கூடும்? உபாதான காரணத்தைக் காரியப்பொருள் ஏற்குமே அன்றிக் காரிய காரணம் கடந்திருப்பது எங்ஙனம் ஏறகும்? இவ்வுலகம் காரியப் பொருளா? அன்றிக் காரணப்பொருளா? காரியப்பொருளாயின், இக்காரியம் கற்பனை யெனப்படுமே? படுமாயின் மேலே காரணமிருத்தற்கு விருத்தமின்று. அங்ஙனமின்றி இவ்வுலகு எதார்த்தப் பொருளா யிருக்கின்றமையால், இதற்கு மேலே காரணப்பொருள் வேண்டுமெனின், இருக்

கின்றதெனின், இவ்வுலகு ஓர் சத்துப்பொருளும் இச்சத் துக்குமேல் இன்னும் ஓர் சத்துப்பொருளுமாக இரண்டு சத் தாகின்றன. இவ்விரண்டு சத்தோடு உயிர்ச்சத்து ஒன்றும் பரச்சத்து ஒன்றும் ஆக நான்கு சத்துப்பொருள்க ளாகின் றன. உயிர் பரமென்னு மிரண்டு சத்தும் தமக்குமேல் கார ணைங்களை ஏலாதயினும் சதூர்விதச்சத்து இருக்கின்றதற்குச் சற்றும் விருத்தமின்று. இங்ஙனமிருக்கத் திரிபொருள் நிச் சயஞ் சாதிப்பது கிஞ்சிதனும் பொருத்தமின்று. இஹிதிக், உலகென்பது தனிப்பொருளா? அன்றி, ஒன்றின் காரியப் பொருளா? தனிப்பொருளன்று, ஒன்றின் காரியப்பொருளெ னின், காரியப்படுவது முன்னில்லாமை யன்றோ? முன்னில் லாமை காரியப்படிவ், அஃது எஞ்ஞான்று மிருக்கின்றதா? காலவரையறைப்பவரிருந்து பின்னான்றில்லாமற் போகின்ற தன்றோ? முன்னாள் நில்லாததுபோலப் பின்னான்று மில் லாமையன்றோ, காரியமெனப்படுவது? முன்னான்றும் பின் னான்று மில்லாமையே காரியமாயின், அக்காரியம் தோற்ற மாக இருக்கின்றதா? அன்றிப் பொருளாக இருக்கின்றதா? பொருளாகவே இருக்கின்றதெனின், பொருளல்லதாக இரு க்கின்றது முன்னான்றும் பின்னான்றும் இஞ்ஞான்றும் எஞ் ஞான்றும் மாறுது ஒருபடித்தா யிருப்பதாக்கும்! இஃது வித் தையினும் மிக்க விந்தை! காரியப்படுவதெல்லாம் முன்னாண் டும் பின்னான்று மில்லாமையாயின், அஃது இடைஞான்று மாத்திரந்தானே இருப்பெனப்படுகின்றது? ஓர்ஞான் நிருப் பது பொருளாயும், சதூர்ஞான்று மிருப்பது பொருளென்ப தின்றிக் கற்பனையாய் மிருக்கின்றதாக்கும்!

அன்றியும், உலகமென்பது காரியப்பட்ட பொருளா யின், உலகம் என்கிற இப்பெயர் அர்த்தப்பெயரா? அன்றி அனர்த்தப் பெயரா? அர்த்தப்பெயரெனின், எந்த அர்த்தத்

திற்கு உலகமென்கிற பெயர்? காணப்படுதலுக்கெனின், அஃது தோற்றதலுக்கென் றுகின்றது. அத்தோற்றம் தொழிற்குண மாகின்றது. அத்தொழிற்குணமா உலகமென்று வழங்குகிறதற்குப் பொருள்? அல்லவே! இப்பெயர் அனர்த் தப்பெய ரென்பதற்கு முரணென்னை? ஆகலின், இருக்கின்றது மண் முதலிய பஞ்ச பூதங்களும் அண்டபிண்டங்களு மன்றோ? இவற்றுள் எது உலகெனப்படுவது? எதுவுமல்லவே! பஞ்சபூத முதலியவைகளின் சேர்க்கையாகிய பலவின் ஈட்ட விகாரமன்றோ விருக்கின்றது? இச்சேர்க்கைக்கன்றோ உலகெ னப்பெயர் வழங்குவது? உலகென்கிற பெயரே அனர்த்தமா வின், சேர்க்கையுற் றிருக்கின்ற பல நாமரூபங்களுமா பொரு ளெனப்படும்? படுமெனின், ஆராய்தலில்லாத மூடத்திற கின்றி ஆராய்ச்சியாகிற-விவேகத்திற்கு இவை அன்மை இன்மை என்பதற் கியையாதிருக்கட்டுமே! அற்றேல், இத்தூ ணென்பது இன்றாவெனின், தூணென்பது என்ன நிலைமை யது? மேலேயிருக்கும் பரப்பு 'மூதலியவைகளைச் 'சுமக்கு நிலைமையதெனின், 'சுமக்குந் தொழிலுக்குத் தூணென்பதா? அன்றிப் பொருளுக்குத் தூணென்பதா? பொருளுக்கே யெனின், இஃது எப்பொரு ளெனப்படுவது? உருட்சி நீட்சி யா யிருத்தலெனின், அவை ருணங்களாயிற்றே!-பொருளு ண்பதென்கே? ஆகலின், இக்குணங்களுயுடையது யாதெனப் படும்? கற்பொருளெனின், 'கற்பொருளுக்குத் தூணென்கிற பெயருண்டா? இன்றெனின், 'மற்றெதற் கியைந்தது? ஷே உருட்சி நீட்சி 'மூதலியவைகட்கெனின், பண்புப்பெய ரா கின்றதே! பண்புந் தொழிலுமா யிருக்கின்ற இத்தூண் சுமந் திருத்தல் மூதலிய அனுபவத்தால் உண்டெனவும், சொருபந் தால் ஆமெனவும் படுகின்றதேயன்றி, பொருளாயிருப்பது ஷ்லேபன்றி யில்லையே!

அன்றியும், இது தூணெனச் சுட்டிப் பரிசிக்கின், இச் சுட்டை யேற்பது ஷே கற்பொருளையன்றி வேறுபிறுக்கட் டீமே! இவ்வாறே எவ்வெந்நாமரூபமும் நமது அறியாமைக் குப் பொருளாகக் காணப்படுகின்றதே! அததையும் சுட்டிப் பரிசிக்கின் அததுவும் அவ்வச் சுட்டையும் கிஞ்சித்தும் ஏலா மற் போகின்றதே! போகின்றதால்சுற்றில் இருப்பு யாதெ னப்படும்? அததன் உபாதான காரணமன்றோ? இதுபோல், உலகென்கிற அனர்த்தப் மெயரை ஏற்றி நிகழ்கின்ற பண் புக்கும் தொழிலுக்கும் எதுமுதலெனப்படும்? மாயையெனப் படுமெனின், அம்மாயை மயக்கமெனப்படா திருக்கட்டும்! எங்ஙனமெனின், அனைத்தும் பண்புறதொழிலுமாகிய தோற் றல்மாத்திரமா யிருக்கச் சத்தாகத் தோன்றுவானேன்? சத் தாகப் பார்ப்பதனாலெனின், அங்ஙனமுணர்வது பொருளல்ல வற்றைப் பொருளென்றன்றோ? அஃதன்றோ மயக்கமெ னற்பாலது? இம்மயக்கத்தையன்றி மாயையென்பது ஏது? அதனை இத்தகையதென,

“நுறள்.

“பொருளில் லவற்றைப் பொருளென் னுணரு
மருளானு மாணப் பிறப்பு.”

..என்னும்,

“பொருளென்கலை.

“விருப்பு வெறுப்புரு ஊர்வீட யத்தோ
டிருக்கு மயற்சக மென்ப திலாமை
பாப்பிர மத்தியல் பார்ப்பதெமக்குத்
தெரித்தரு ளென்றுரைசெய்து துதித்தான்.”

..என்கின்றது.

..ஞானவாசித்தம்.

“பேதமுறு புத்தியே மாயை யாகும்
பெரி துவருந் தியுமிதனைப் போக்கல் வேண்டும்

..என்கின்றது.

போதமுற பேற்றினு லன்றி மாயைப்
 பொருநதியின் கரைதோன்றப் புகலத் தோன்றி
 லேதமுற மப்பதமே யிறவா வீடா
 மிம்மாயைப் பிறப்பிடமே தென்னல் வேண்டாஞ்
 சேதமுறக் கொவ்ழியே சென்று சேர்வாய்
 சிதைவுற்ற லிதனியல்பு தெரியு மன்றே."

என்றும் கூறியிருக்கின்றன.

இவற்றால், மாயையென்பது மயக்க மென்பதற்கு முர
 ணெனின? இங்ஙனமிருக்கும் மாயையை வேறுகக் கொள்
 ளில் அஃது பொருளுளைப்படுமா? படுமெனின், இவ்வுலகா
 என்னவெனப்படும்? இஃதும் பொருளுளைப் படுமெனின்,
 காரணமாகிற மாயையும் காரியமாகிற இவ்வுலகமும் ஓர் முத
 லென்பதா? காரியமென்பது முன்னான்றும் பின்னான்று
 மின்மையாயும், காரணமென்பது அம்பு:ன்பின்னோடு இடை
 ஞான்று முண்மையாய் மிருக்கின்றதல்லோ? இவ்வுலகம்
 காரிய சத்துப் பொருளா யிருந்தா லிருக்கட்டும்! மாயை
 யென்பது இவ்வுலகமாகக் காரியப்பட்டது பரிணாம பட்சமா
 கவா? அன்றி ஆரம்ப பட்சமாகவா? அஃதுமன்றி விவர்த்த
 பட்சமாகவா?

க-வது, பரிணாமபட்ச மென்பது—ஓர் முதல் திரிந்து
 மற்றோர் முதலாக இருப்பது. அது பாலைபது கெட்டுத்
 தயிராக இருப்பது.

உ-வது, ஆரம்ப பட்சமென்பது—ஓர் முதல் மற்றோர்
 முதலின் ஆற்றலினால் குணபேதமாகக் காரியப்பட்டிருப்பது.
 அது மட்பொருளானது கடவடிவமாகக் காரியப்பட்டிருப்
 பது.

ங-வது, விவர்த்தபட்சமென்பது—ஓர்முதல் மற்றொன்
 னாகத் திரியாமலும் மற்றோ ராற்றலினற் குணபேதமாக

மலும் தன்பால் மற்றோர் முகல்போலத் தோற்றுவின்றது. அது கயிற்றின்பால் அரவுபோற் றேற்றன் மாத்திரமாகத் தோற்றுவது. இஞ்ஞான் திங்நனம் விளக்கிய இம்முப்பாகத் துக்குள் மாயையை எதுவென் றேற்கப்படும்? பாலென்பது திரிந்து தயிராவதுபோல் ஏற்போமெனின், அந்தப்பால் தயி ராகத் திரிந்த பின்னான்று பாலென்பதில்லாமற் கெட்டுச் சற்றும் பொருளில்லாமைபோல் அம்மாயை உலகாகத்திரிந்த பின்னான்று அஃது கெட்டுச் சற்றும் பொருளின்றிப்போ குமே? போகுமாயின், காரியப்பட்ட இவ்வுலகு காலவரையறைப்படி மாறுஞ்ஞன்று, எதன்கண் ஓடுங்கி எதுவாய் விடுகின்றது? மாயையின்கண்ணொடுங்கி அதுவாய் விடுகின்றதெனின், இங்நனங் கொள்வதனால், மாயையென்பது கெட்டு உலகாகக் காரியப்பட்டதன்று. அன்றாகவே, இவ்வுலகுக்கு மாயை பரிணாமோபாதானமுமன்று. மட்பொருள் குணபேதமாகக் காரியப்படுகின்றதுபோல், அம்மாயை குணபேதமாகக் காரியப்பட்டதெனின், அம்மட்பொருள் கடவுடிகவாகக் காரியப்பட்டஞான்று, அக்காரியமாகிய கடம் முன்னும் பின்னுமின்றித் தோற்றன் மாத்திரமாகவும் சொன்மாத்திரமாகவும் நிகழும் விவகாரிக சத்துக்கற்பனை யெனப்படுவது போல், அம்மாயை உலகாகக் காரியப்பட்டிருக்கும் ஞான்று, காரியமாகிய உலகு முன்னும் பின்னுமின்றித் தோற்றன்மாத்திரமாகவும் சொன்மாத்திரமாகவும் நிகழும் விவகாரிக சத்துக் கற்பனை யெனப்படுமே!

இதனால், மாயையென்பது உலகாகக் காரியப்பட்டதன்று. அன்றாகவே, இவ்வுலகுக்குத் தான் ஆரம்போபாதானமுமன்று. கயிற்றின்கண் அரவு தோற்றுதல்போல், மாயையின்கண் இவ்வுலகு தோற்றிக்கொண் டிருக்கின்றதெனின், மாயையானது கெடாமலும் குணபேதப்பட்டமலும்

இருந்தபடியிருக்கும் தன்பால் இவ்வுலகு பிராதிபாலிக சத்தா கிய கற்பனாத்தோற்ற மெனப்படுமே! இதனால், இவ்வுலகு மாயையின்கண் ஓர் முதல்போற் றோற்றிக்கொண் டிருப்ப தன்று. அன்றாகவே, இவ்வுலகுக்கு அம்மாயை விவரத்தோ பாதானமு மன்றென்க.-

இங்ஙனமிருக்க; இவ்வுலகம் அம்மாயையின் காரியமென் றெங்ஙன மேற்கின்றது? உலகைக்கண்டு ஆராயவேண்டியவா ராராய்ந்து தெளியாது, வெறும் உத்தேசமாத்திரத்தால் மா யையின் காரியமென்று கொண்டதேயன்றி வேறன்று. இங்ஙனம் உத்தேச மாத்திரமாகக் கொண்டதனால், முற்றுமுர னாகவே யிருக்கின்றது. ஷே மாயையைப் பொருளெனக் கொள்ளாது குணமெனக் கொண்டாற் றோட மென் னையெ னின், குணமென்பது ஓர் முதலினது தர்மமெனப்படும். அத் தர்மம் குணமாகலின், ஓர் முதலினது குணம் மற்றோர் பொரு ளாகக் காரியப்படுமா? அங்ஙனம் காரியப்படுவதிலும், உண்மைப்பொருளாகவும் காரியப்படுமா? ஒருண்மைப்பொருளே மற்றோருண்மைப்பொருளாகக் காரியப்படாதுழி, ஓர் முதலின் குணமா மற்றோருண்மைப் பொருளாகக் காரியப்பட்டு நிகழும்? மட்பொருளின்கணுள்ள கடசத்தியாகிய குணமா னது கடகலசாதி பேதங்களாகக் காரியப்படுதல்போல், குண மாகிய மாயை காரியப்பட்டிருக்கின்றதெனின், மண்ணின் பாலுள்ள சத்தியே கடமாகக் காரியப்படுவதாயின், அம்மண் ணானது கடமாதிகட்கு உபாதான காரணமெனப்படா திருக்கட்டும்! கடமாதிகளாகக் காரியப்படுதற்கு அச்சத்தி சகாய வாசனையா யிருக்கின்றதே யன்றி முதற்காரணமாக நின்று தான் காரியப்பட்டதன்று.

ஆன்றியும், அபமானது அக்கேனியின் சகாயத்தால் உண்மைப்பெறுதல் முதலியனவாகக் குணபேதமாய்க் காரியப்படு

கின்றதேயன்றி, ஷே அக்கினிபானது வளைதல் குவிதல் முதலியனவாகக் குணபேதமாய்க் காரியப்படவில்லை. இவைகளைப் போல் மாயையானது சகலமாய் நிற்க, இப்பஞ்சபூத பவதிக முதலியனவாகக் குணமாய் வதோ ஓர் முதலிருந்து காரியப்பட்டிருக்கவேண்டுமே! இதனால், உலகுக்கு மாயை முதற்காரண மன்றென்பதாகின்றது. இதற்கென்செய்தும்! இதனால் மாயையை ஓர் பொருளைனக்கோடற்கும் குணமெனக்கோடற்கும். இயையாமல் இவ்விரிபுத்தும், மிக்க ஆபத்தாமிருக்கின்றதே! இவ்வாபத்து இருதலைக் கொள்ளிபில அகப்பட்ட ஏறம்புபோ லிருக்கின்றதே! இத்துணை ஆபத்தில் கின்று திரிபதார்த்த நிச்சயம் சாதிப்பது என்ன வியப்பென், கின்றது! இம்மருட்சிக்குக் காரணம், யாதெனின்,

குறள்.

“ஆகா முதல வெழுத்தெல்லா மாதி
பகவன் முதற்றே யுலகு” என்றும்;

“சுவையொளி யூறோசை நாற்றமென் னைந்தின்
வணகதெரிவான் கட்டே யுலகு.” என்றும்;

பிறந்திருக்கின்ற மகாவாக்கியத்தை வேதபாசியர்களைவிட்டு அவ்வேத முதலிய சதுர்த்தச வித்தைகளாகிய சத்பிரமாணங்களையும் அனைக யுத்திகளாலும் இலட்சியார்த்த அனுபவங்களாலும் பலமுறையு மெடுத்தெடுத்து உணர்த்திக்கொண்டுவரும் அறிஞர்களாகிய ஆப்தர்களுபால், நன்கு உன்னியுன்னித் தேராததேயாமென்கு.

அன்றியும், பொருளைனவும் குணமெனவும் இயையாத ஷே அநாதி சத்தாகிற மாயையும் அதன் அபேதகாரியமகிற பாரமார்த்திக சத்துப்பொருளாகிய இவ்வுலகும் இவற்றோடு அநாதிசத்துப்பொருளாகிய உயிரும் பரமும் சூகிய இச்சுக்

ஈப்பொருளும் கூறுபாடுடைத்தாகலின், ஒன்றுள்ளவிடத்தில் மற்றொன்று உண்டாயிருக்குமா? இராதன்றோ? இங்ஙனமிருக்கும் இந்நாற்பொருள்களும் எங்கிருக்கின்றன? ஓர் ஆதாரத்திலிருக்கின்றனவா? நான்காதாரத்திலிருக்கின்றனவா? நான்காதாரத்திலிருக்கின்றனவெனின், அந்நான்கு ஆதாரமும் நான்கு என்கிற கூறுபாடுற்றிருக்கின்றனவாகலின், அந்நான்கும் எந்த ஆதாரத்திலிருக்கின்றனவெனருமே! அகலின், அங்ஙனமன்று ஓர் நாற்பொருளும் ஓர் ஆதாரத்தின்றினை இருக்கவேண்டிய தவசியமாகின்றது. அவ்வாதாரத்தில் ஆதேயங்களாகிய இச்சூழ்விதப் பொருள்களுள் ஆகாபமுதலிய பஞ்சபூதமயமாகியும் இருப்பாகியுமுள்ள இவ்வுலகுக்கு, எல்லையென்பது இத்துணைத்தென் தேற்குபபட்டிருக்கின்றதா? இல்லையன்றோ? அங்ஙனம் எல்லையின்றிய இவ்வுலகமும் வியாபகமாகிய மாயையும் உயிரும் பரமும் ஆகிய ஒவ்வொன்றும் எங்ஙனம் கூறுபாடுற்றிருக்கும்? கூறுபாடுற்றிருக்கின்ற இந்நான்கும் எங்ஙனம் வியாபகமும் நிருக்கும்? வியாபகமாயும் கூறுபாடுடையதாகுமிருக்கின்றது அவற்றிற் கையந்ததெனின், 'கண்டத்துவமாயிருக்கும் வியாபகமுமுண்டா? உண்டாயிருக்கின்றதாகவே கொள்வம். இந்த நான்கும் நிகழும் அவ்வோரிடமானது யாதெனப்படும்? அந்த நாற்பொருள்களுள் பரமென்கிற பொருளில் ஏனைய மூன்று மிருக்கின்றனவெனின், இதனால் இவைகள் வியாபக வியாப்பிய மெனப்படுகின்றன. இவ்வியாபக வியாப்பிய கித்தாந்தம் வேறே யிருக்கின்றதே? அவ்வெல்லையில் தலையிட்டுக்கொள்ளுவானேன்? ஓர் பட்சத்தைச் சாதிக்கப்போந்தால் மற்றோர் பட்சத்தைத் தொட்டுக்கொள்ளலாமா? துவைதம் சாதிக்கப் போந்தால், அப்பட்சத்திற் பொருள்கள் எத்துணையாயிருக்கினும் அவைகள் வெவ்வேறு கண்டத்துவமா யிருக்கவன்றோ சாதிக்கவேண்டும்.

துவைதமென்பதற்கு வியாபக வியாப்பியம் சொல்லும் பட்சத்தில் சிவர்கள் மாயை உலகு ஆகிய இம்மூன்றும் அப் பரத்தில் கற்பனைகளாக வியாப்பியமா! அன்றிப் பொருள்களாக வியாப்பியமா? பொருள்களாகவே வியாப்பியமெனின், இதனால் பரமென்பது புரையுடைமை யேற்கின்றதே! எங்ஙனமெனின், சிவர்கள் முதலிப ஒவ்வொரு பொருளின் பரிமாணம் எத்துணை எத்துணையோ அத்துணை அத்துணைக்கும் அப்பரம்பொருளின் ரூபலினைன்க.

இதனால் பாத்துக்கெனப் பொருள் கிஞ்சித்துமின்றி அப்பரமானது புரையாமாதி விடுமே! அதாவது சூனியமெனப்படுவது. அச் சூனிய நிலையில் இருக்கின்ற சிவர்கள் முதலிய மூன்றும் என்ன பொருள்களெனப்படும்? சூனியப் பொருள்களெனப்படுமன்றோ? இதைக்கென்செய்தும்! இச் சிவர்கள் முதலிய முப்பொருள்களும் அப்பரத்தில் வியாப்பியமுற்றிருக்கிலும் அகந்துக் கோடமின்று? ஏன் இன்று! இடமா யிருப்பதோடு இம்மூன்றுக்கும் உள்ளும் இடையும் வியாபித்திருக்கின்றதாலெனின், ஓர் பொருளுக்குத் திரிபுமும் மற்றோர் பொருள் நிறைவுப் பிறக்கின், அந்நிறைவையன்றி அந்நிறைவைத் தன்பால் ஏற்கும் பொருள் கோற்றமா யிருக்குமா? அன்றி ஓர் முதலா யிருக்குமா? முதலாயிராதே! அதுபோல், அப்பரம்பொருள் ஷே மூன்றிற்கும் திரிபுமும் வியாபியா யிருக்குமாயின், இவ்வியாபகத்தையேற்கும் இம்மூன்றும் கற்பனைகளெனப்படுமன்றி ஒவ்வொரு முதலெனப்படுமா? படாதுழி, துவைதமென்பது இங்ஙனந்தான் இருக்கின்றதோ? துவைதமென்பது எவ்வாறுகிண்கும் இரண்டெனப்பட்டே யிருக்கவேண்டுமே! அங்ஙனமின்றித் திரிபதார்த்தமென்பதையுங் கடந்து சதுர்ப்பதார்த்தங்களா யிருக்கின்றதே! இவைகள், துவைதானுபவமாசூமணி.

சுதர்ப்பொருள்களேனும் இருக்கின்றே அவைகள் பேதித் திருக்கின்றனவெனக் கொண்டு, துவைதம் கூறலாம். அங் னனமும் பொருளாயில்லையே! இவற்றுள், முப்பொருள்களுள் சகமென்கிற ஓர் பொருள் விபரீதப் பிரத்தியட்சமாயும், சீவ ர்களென்கிற ஓர் வகுப்புப்பொருள்கள் விபரீதானுபவ அனு மானமாயும், மாயையென்கிற பொருளும் விபரீதத்தோற்ற அனுமானங்களாயு மிருக்கின்றனவே! இதனால், எங்ஙனம் துவைதமெனப்படும்? ஆகவின், துவைதமென்பது இஃதன் றென்க. அறிஞர்களால் புராதனமா யேற்கப்பட்டு வருகின்ற தேயெனின், இத்துவைதம் நாத்திகானுபவத்தை மறுத்து வழிப்படுத்தற்குக் கற்பிக்கப்பட்டதே யன்றி, மனமானது அயல்போதமின்றித், தற்போதமாதற்காக முடிஞ்ஞன்றே தெளிந்திருத்தற் கியைந்த துவைதம் வேறே யிருக்கின்றது. அஃதலன்றோ இணக்கமாகியது? இதுகாறுங் கூறிய இத்துவை தம் இணக்கமென்பதற்கு உதாரணம்:—

பிடிபூங்கலிலே.

“தூய்தா-கியநெஞ் சுடையார்க்குத்
தாமே சிவமாத் தேசன்றுமால்;
தீதா கியநெஞ் சுடையார்க்குத்
தெளிய வபேத மிகலின்றி
வேதா, சுமங்கல், வினம்பிடினும்
வினங்கா, தென்றும் வேறென்னும்,
வாதா, லழிவ ரவர்மாயை
மயக்க மயக்கு மதியினார்”

என்றும்.

அத்துவிதக் கலியென்ப.

“எனவேறி யான்வேறென். நென்னுகின்ற பாதகரை
கிரிற் கண்டு கிளையென்ற—ஓசையொடும்
வேத முடிவறிந்த வேதியனைக் கூடென்றான்
பித்திரியெல்லாம் பிரியென்றான்.”

என்றும்.

வைவாக்கிய சதகம்.

“புகலரும் பரப் பிரமமாங் கடறனித்
 புணர்பரை திரை யீசன்
 சகமொ டாருயி செனுதுறை யாதிக
 டந்துமாற் றிடுமென் றே
 பசுரு நான்மறை யெனில்தி லெதையெதைப
 பற்றுவாம் விடுகிற் பாஞ்,
 சுகசொ ருபமே யனைத்துமென் றகற்றுதி.
 துவிதபா வனைநெஞ் செ.”

என்றும் கூறியிருப்பதனாற் காண்க.

இஃது

வழிபடுதற்கியைந்த விசிட்டாந்துணை.

இவ்விசிட்டாத்துவைதமானது ஷே மகாவாக்கிய சதுட்
 பயத்தில் எந்த வாக்கியத்துக் கியைந்ததெனின், தத்துவமசி
 வாக்கியத்துக் கியைந்தது. அது தத் என்பது அத்வென
 வும் துவம் என்பது குணமெனவும் அசியென்பது ஆனயெ
 னவும் பிரிக்கப்பட்டு வழங்குகின்றது. அவற்றுள், அது என்
 பது பரமெனவும் அதாவது பரமாத்மாவினது வெனவும்,
 குணமென்பது தாம்மெனவும் அதாவது பரத்தினது தன்
 மையாக வெனவும், அசி என்பது ஆனயெனவும் அதாவது
 நீ அவ்வா றிருக்கின்ற, யெனவுமாம். அங்ஙன மிருத்தல், பர
 த்தினது தாம்மாக இருக்கின்றயெனக் கொள்ளப்பட்டது.
 அவ்வாக்கியம் தனது முப்பதத்துள் இடைப்பதமாகிய துவ
 மென்பதற்குத் துவைதிகள்போல் நீயெனப் பொருள்கொள்
 ளாது, தாம்மெனப் பொருள் கொள்ளுதற்கு இடமுண்ட
 யிருக்கின்றதாவெனின், தவ்வியாபாவ தத்வம் என்றாகி
 தன.. அவை தவ்வியா என்பது பரமாத்மாவின் பரவ என்

பது தர்மமாக இருக்கின்றாயென ஆகின்றன. ஷட துவைத பட்சத்தில் மதிமுகம் பவளவா யென்புழி, இவ்விரு பதங்க ளின் இடையில் போலவென்கிற உவமை உருபு குன்றிப்பிரு க்குமாறுபோல், இங்கு தத்துவம் என்கிற பதத்தில் நீ என் கிற எழுவாப்குன்றி துவமென்கிறது தர்மமெனப் பிரிக்கப் பட்டிருக்கின்றதென்க. அஃதெங்ஙனமெனின், பிராமணத் துவம் சந்நியாசத்துவ மென்புழி, துவமென்பது தர்மமென் றாயதுபோ லென்க. ஆகவே, சேதனா சேதன மிரண்டும் பர மாத்மாவினது தர்மமெனப் பொருள்பட்டன. இதனை நன்கு விசாரித் துணர்பவர்க்கே வெளியாகுமென்க.

எங்ஙனமெனின், விசிட்டாத்துவைத மென்பதற்குப் பொருள் கூடியிருக்கிற அகத்துவைதமா? அன்றி மேன்மை யான அத்துவைதமா? மேன்மையாகிய அகத்துவைதமெ னின், தாழ்மையாகிய அத்துவைதமொன் றிருக்கவேண்டுமே! இவற்றால் அத்துவைதமென்பது இரண்டாகின்றன. இரண்டு அத்துவைத மிருக்குங்கால், இரண்டு துவைத மிருக்கவேண் டுமே! அவை என்ன துவைதங்க ளெனப்படும்? ஒன்று கூடாத்துவைதமும் மற்றொன்று கூடுந் துவைதமும் மாகுமன் றோ? ஆகவே, மேன்மையாகிய அத்துவித மென்பதற்குப் பொருளென்னை? அத் துவிதம் அத்துவித மென்னின், அஃது இரண்டற் றிருக்கின்றதெனப் பொருள்படுகின்றது! இரண்டற்றது என்பதில் இரண்டென்பது எவை? பரமாத் மாவும் சேதனா சேதனப் பிரபஞ்சமுமெனின், இவ்விரண்டு மற்றதே அத்துவிதமெனப் பொருள் படுகின்றது. இதனால் பரமாத்மாவாகிய குணியும் பிரபஞ்சமாகிய குணவேற்றுமை களு மில்லாததா அத்துவித மெனற்பாலது? இது மேலான அத்துவிதமா? அல்லவே! அங்ஙனமன்று, குணியாகிய பர மாத்மாவை விட்டுக் குணவேற்றுமைகளான சேதனா சேத

னங்கள் பிரியாதிருக்கின்றதே அத்துவிதமெனின், இதனால், குணிகுண மென்னுந் துணைத் தமகன்றதா? இல்லையே! குணிகுணமாகிய துணைதம் சத்தியமாபிருக்க, இவற்றை அத்துவிதமென்பது கருங்காக்கையை வெண்காக்கை யென்பது போலாம். அத்துவிதமென்பது நான்கு விதமா யிருக்கின்றதே! அந்நான்கு விதத்துள், இவ்வத்துவிதம் ஒன்றேனுமல்லவே! அந்த நான்குள், ஒன்றிருந்தால் ஏனைய மூன்றும் ஏகத்துவித மென்பாடுமே! முடிவில், ஏகத்துவிதமாயினும், அதுகூறும் நான்குவித அத்துவிதமு முண்டோவெனின், துணைதம் நான்குவிதமா யில்லாதிருக்கட்டும்! அந்நான்குவித மென்ப தெங்ஙனமெனின், காரண காரியம், குணிகுணம், பிம்பப் பிரதிபிம்பம், அம்சாம்சிக மென்பனவாம். அவற்றுள் காரணகாரிய மென்பது மட்கடம் நூற்படம் என்பன. குணிகுணமென்பது நீலோற்பலம் கருங்குயில் என்பன. பிம்பப் பிரதிபிம்பமென்பது வான்கதிர் நீர்க்கதிர் முகம் முகச்சாயை என்பன. அம்சாம்சிக மென்பது நீர்த்தரங்கம் ஆலாங்கட்டி என்பன.

செ உ-வது, காரணங்களாகிய மட்பொருளும் நூற்பொருளும் காரியங்களாகிய கடப்பொரு ளெனவும் நூற்பொருளெனவும் படுமா? படாதன்றோ?

இங்ஙனமே உ-வது, குணிகளாகிய உற்பலப் பொருளும் குயிற்பொருளும் குணங்களாகிய நீலநிற மெனவும் கருநிற மெனவும்,

உ-வது, பிம்பங்களாகிய சூரியப்பொருளும் முகமாகிய பொருளும் சலசூரியப் பொருளெனவும் ஆடிமுகப் பொருளெனவும்,

ச-வது, அம்சமாகிய நீர்ப்பொருள் அம்சிகங்களாகிய அலையாதி பொருளெனவும், ஆலாங்கட்டிப் பொருளெனவும் படுமா? படாதன்றோ? இங்ஙன மிருப்பதால், காரணகாரிய முதலிய இந்நான்கு வகுப்புக்களுள் ஒவ்வொன்றும் துவைத மெனப்படுமா? அன்றி அத்துவித மெனப்படுமா? ஒன்று மற்றொன்று நெனப்படா திருக்கின்றதால், துவைதங்க ளென் பதற்கு முரணென்னை? ஆகலின், இத்துவைத பேதங்கள் சதூர்ஞானம்காரணம் குணிபிம்பம் அம்சம் ஆகிய இந்நான் கையுமன்றிக் காரியம் குணம் பிரதிபிம்பம் அம்சமும் ஆகிய இந்நான்கு மின்றெனவும், காரிய முதலிய இந்நான்கும் ஷெ காரண முதலிய அந்நான்கு மன்றெனவுமாகத் தெளியுமித் தெளிவே விட்டுவிடாத லக்கணையாம். இந்த லக்கணையே அத்துவித மென்பதற்கு முரணின்று? இன்றாகவே, ஷெ காரண முதலிய நான்கும் காரிய முதலியனவாகிய எல்லாமாயும், அவை தாம் அல்லவாயுமாயிற்றென்க. அத்துவிதமென்பது எல்லாமாயும் -அல்லவாயும் தெளிந்திலங்கும் -விட்டு விடாத லக்கணையா யிருக்க, விசிட்டாதத்துவித மென்பது என்னவெனப்படும்? -விடாதலக்கணை யெனப்படுமன்றோ? இவ்விரண்டும் விட்டுவிடாத லக்கணையும், விடாத லக்கணையுமாயின், ஷெ துவிதமென்பது என்னவெனப்படும்? விட்ட லக்கணை யெனப்படுமன்றோ? இவ்வத்தியாயத்திற்கு முன் அத்தியாயத்தில் துவிதமென வழங்குவதும் இவ்வத்தியாயத்தில் விசிட்டாதத்துவித மென வழங்குவதும் பொருத்த மிருக்கின்றனவா? இவ்வேயே! இவைநிற்க.

விசிட்டமென்பதற்குப் பொருள் கூடியிருக்கின்றதென்பதா? அன்றிக் கூடாதிருக்கின்றதென்பதா? இவ்விருபதத் துள் கடைப்பதம் அத்துவிதமென் ருக்கின்றதால், எங்ஙனம் முடிவற்றதம் கூடியிருக்கின்ற தெனப்படுமெனின், அக்கடைப்

பதம் துவிதமா யிருப்பதை அத்துவிதமாகக் கொண்டதனாலன்றோ, கூடியிருக்கின்ற தென்னு முதற்பதம் மேன்மையைத் தரற்பால தெனக்கொண்டு மேன்மையாகிய அத்துவிதமென வழங்கப்படுகின்றது? இதனால், விசிட்டத் துவிதமெனப்படாது விசிட்டாத்துவித மெனப்பட்ட தாக்கும்! அங்ஙனமாயின், பரமாத்மாவை வியாபகப்பொருளென்பானேன்? ஓர் பொருள் வியாபகமாயிருக்கின்றதாயின், அவ்வியாபகம் எதற்கென வினவவருமன்றோ? அதுபோல், பரமாத்மா எதற்கு வியாபகமெனப்படும்? சிற்சடமாயுள்ள பிரபஞ்சப் பொருள்களுக்கெனின், இதனால் பிரபஞ்சப்பொருள் வியாப்பிய மாகின்றன. ஆகவே, பிரபஞ்சம் பரமாத்மப்பொருளென்பமே! கூடாதெனின், பரமாத்மாவுக்கு இப்பிரபஞ்சம் வேறுபொருளென்பமே! அங்ஙனமும் கூடாதெனின், ஏன் கூடாது? இவை பரமாத்மாவின் தன்மைகளாமெனின், அவையாவன குணவேற்றுமைகளாயிருத்தல். இக்குணங்களுக்குக் குணியப்பொருள் பரமாத்மாவன்றோ? பரமாத்மா குணியும் சிற்சடப்பிரபஞ்சம் குணங்களுமாகின்றன. இச்சிற்சடங்கள் பரமாத்மாவிற்கு கூடியிருக்கின்றனவா? அன்றிக் கூடாதிருக்கின்றனவா? அதாவது—பரமாத்மாவை விட்டு அஃதில்லாவிடத் திருக்கின்றவைகளா வென்பது. பரமாத்மாவிற்கு கூடியே இருக்கின்றனவெனின், அதனால் துவிதமெனற்பாலதா? அன்றி அத்துவித மெனற்பாலதா? அத்துவித மெனற்பாலதெனின், ஷே காரணகாரிய முதலிய ஐந்து விதங்களில் இஃதென்ன அத்துவித மெனப்படும்? மேல் அத்தியாயத்தில் ஈசாதிகம் விசாதிகமுள்ள துவிதமும், இவ்வத்தியாயத்தில் இஃது அச்சசாதிக விசாதிகமின்றிய சுகதபேதமென்னும் கூடியிருக்குந் துவிதமுமாகின்றன. அங்ஙனமன்று, இஃது அத்துவிதமே யெனின், பரமாத்மாவோடு சிற்சடங்கள் பிரிவுத் திருத்தலால் அத்துவிதங்கள்

கின்றது. இவைகள், வியாப்பிய முற்றிருத்தலால் என்ன வெனப்படும்? வியாபக வியாப்பியம் ஏற்குங்காறும் கூடுந் துவிதமும், அங்ஙனமின்றி ஒவ்வொன்றும் தனித்தனி வெவ் வேறிடத்தது என்றேற்குங்காறும் கூடாத் துவிதமுமாகு மன்றோ?

அன்றியும், வியாபக வியாப்பியமென்பது இருவகைத் தாயது. அவை—ஒர் பொருளின்கண் நின்று நிகழும் சீனை குணம் தொழில் இம்மூன்றும் வியாப்பியமும், அவற்றால் அப்பொருள் வியாபகமுமாகின்றன. அவை 3. தத்தனது உறு ப்பும் நிறமும் தொழிலும் போல்வன. ஷெ பொருளின்கண் ணே நின்று நிகழும் மற்றோர் பொருள் இடம் காலம் இம் மூன்றும் வியாப்பியமும் அதனால் அப்பொருள் வியாபகமு மாகின்றது. அவை சாத்தனது ஆடையும் மனையும் ஆயுளும் போல்வன. முன்னான்று கூறிய சீனை குணம் தொழில் மூன் றும் தற்கிழமையாகிய வியாபியமும், பின்னான்று கூறிய பொருள் இடம் காலம் மூன்றும் பிறிதின் கிழமையாகிய வியாப்பியமுமாம். இவ்விருவித வியாபியங்களில் எதுகூடுந் துவிதமெனப்படும்? எது கூடாத்துவித மெனப்படும்? தற் கிழமையாகிய வியாப்பியம் கூடுந் துவிதமும், பிறிதின் கிழமை யாகிய வியாப்பியம் கூடாத்துவிதமுமாகின்றன. இவற்றைப் போல், பரமாத்மாவும் சிற்சடங்களும் என்ன துவித மெனப் படும்? கூடுந் துவித மென்பதன்றோ? மேன்மையான அத்து வித மென்பதற்குப் பொருளெங்கே? அத்துவித மென்பது ஷெ காரணகாரியம் குணிகுண முதலிய துவிதபேத மற்ற தன்றோ? கூடியிருக்கின்ற துவிதம் என்கிற இருபதங் கனின் இடைக்கண் ஆகாரத்தை வருவித்து இது வடமொழிச் சாத்திகளில் ஒன்றென மயங்கி விசிட்டாத்துவித மென்ன லாமா?

இஃதன்றியும், சேதனசேதன உலகம் பரமாத்மாவின் சூண்பேதங்களா யி ருக்கின்றமைபின், இக்குணபேதங்கள் விகாரமென்படுமா? அன்றிச் சுயம்பெனப்படுமா? சுயம் பெனப் படுமெனின், சமட்டி வியட்டிகளாகக் காணப்பட்ட வைகாநன் ஒன்றேனுமுண்டா? இல்லையே! இ ருக்கின், காரண காரியம் கூடந்ததா யி ருக்கட்டுமே! ஒவ்வொன்று காரியமாயினும் ஒவ்வொன்று காரணமாகவேனு மிருக்கின்றதன்றோ? அவைகள் சுயம்பென்பதற்கு முன்னொன்றையெனின், எதெது காரணப்படுகின்றதோ அத்துவும் மேலொன்றுக்குக் காரியமெனப் படாதி ருக்கட்டும்! அங்ஙன மில்லையே! புற்றும் காரியமாயா யிருக்கின்றதே! எங்ஙனமெனின், பிருதிவிக்கு வித்து காரியமாயும், அவ்வித்துக்கு அங்குரம் காரியமாயும், அவ்வங்குரத்திற்கு இதழ் காரியமாயும், அவ்விதழுக்குச் சாகை காரியமாயும், அச்சாகைக்குத் தளிர் காரியமாயும், அத்தளிர்க்கு அரும்பு காரியமாயும், அவ்வரும்புக்குப் பிஞ்சு காரியமாயும், அப்பிஞ்சுக்குக் காய் காரியமாயும், அக்காய்க்குக் கனி காரியமாயும், அக்கனிக்குப் பஞ்சு காரியமாயும், அப்பஞ்சுக்கு நூல் காரியமாயும், அந்நூலுக்கு ஆடை காரியமாயும், அவ்வாடைக்கு அலங்காரம் காரியமாயும், அவ்வலங்காரத்திற்குத் திருப்தி காரியமாய் மிருக்கின்றன. இங்ஙனமே ஏனைய ஒவ்வொன்றும் அபாவத்தை மேற்கொண்டு உதித்து ஒவ்வோர் முதலாகத் தோன்றுகின்றன. இவற்றால், சர்வமும் காரியமயமே யன்றிக் காரணமென்பது எஞ்ஞான்றும் எவ்விடத்தும் இல்லவேயில்லை! இங்ஙனமிருக்க, சுயம் பெனப்படுவது ஏது? இன்றாகலின், சர்வமும் விகாரமென்பதற்கு முன்னின்றென்க.

அன்றியும், இவ்விகாரங்க ளினைத்தும் அசுத்த மெனப்படுமா? அன்றிச் சுத்தமெனப்படுமா? சுத்தமென்பதற்குத்

தோட மென்னைமெனின், காரியமாகிற விகாரமென்பது சுத்தத்துவ மாசுங்கால் காரணமாகிற நிர்விகார மென்பது அசுத்தத்துவமாகும்! ஆங்காங்கும் தொழிலும் பண்புமாயுள்ள அனைத்தும் விகாரமாயும், அசுத்தமாயு மிருப்பதன்றோ? இங்ஙனமிருக்கு மனைத்தும், மாறுந் தகைபதன்றோ? ஆகலின், அநித்திய மென்பதற்கு முரணென்னை? மாறுத்தகைபனாகண்டிதப்பொருள்களா? அன்று! கண்டிதப்பொருள்க ளாகின்றவே! கண்டிதமாகிய இவ்விகாரங்க ளனைத்தும் அதிருத்தியைத் தரற்பாலனவா? அன்றித் திருத்தியைத் தரற்பாலனவா? திருத்தியைத் தரற்பாலனவெனின், இதுகாறும் பிரமன் முதலிய சாவ உயிர்களில் எவ்வுயிர் திருத்தியடைந்தது! சிற்றின்ப மென்னும் திருத்தியையேனும் பெற்றிருக்கின்றதெயெனின், அஃது நிலைபற்றதாகலின் போலியென்ப மாகின்றன. ஆகின்றதால், அவ்வவ்வின்பமும் சுற்றில் துக்கமாகப் முடிகின்றது. முடிவதால், ஷெ தொழிலும் பண்புமாகிய குணபேதங்கள் விகாரம் அசுத்தம் அநித்தியம் கண்டம் ஆக்கம் ஆகிய இவ்வைந்துவித விபரீதமும் உற்றிருக்கின்றன. உற்றிருக்கு மிவைகள் எந்த முதலை உடையன? பரமாத்மாவாகிய முதலை யுடையனவன்றோ? நீலோற்பலம் செந்தாமரை யென்புழி, நீலநிறமும் செம்மை நிறமும் எந்த முதலை யுடையன? எந்த முதலையும் உடையனவன் மென்னலாமோ? அவ்வவற்றிற்கு முதல் புட்பமன்றோ? அவைபோல், ஷெ குணபேதங்களாகிய விகார முதலியவைகள் பரமாத்மாவை உடையனவாயின், இவற்றையுடைய பரமாத்மா என்னவெனப்படும்? கற்பனையுடைய தெனப்படும்ன்றோ? அப்பரமாத்மா நிர்விகாரமாயும், சுத்தமாயும், நித்தியமாயும், அகண்டிதமாயும், இன்னும் அனந்த இலக்கணங்களை யுடையதாயுமிருத்தலால் விகார முதலியவைகளை ஏற்காதெனின், இவ்விகார முதலிய அசுத்த குணங்களை ஏற்குமுதல் எது? பிர

கிருதி என்கிற மாயையேயெனின், அம்மாயையானது பசு மாத்மாவுக்கு வேறு பொருளாகும்! ஆகவே, கூடாத்துவிட மொன்று இருக்கின்றதாக்கும்!

அன்றியும், மாயை என்கிற ஓர் பொருள் தவிர மற்ற எற்றிற்கு அப்பரம் வியாபகமாக்கும்! இதனால் அரைப்பாகம் கூடும் துவிதமும் அரைப்பாகம் கூடாத்துவிதமுமாகின்றதே! ஷே சேதஸேதன விகாரம் முதலிய குணங்களோடு அப்பிரகிருதியும் குணப்பகுதியன்றோ? யாவும் தற்கிழமைக் குண பேதங்களாகலின், அப்பரம் சர்வவியாபக மெனப்படுகின்றது. இச்சர்வமாகிய விகாரம் அசுத்த முதலியவைகளையுடையது பரமாத்மா ஆகலின், அப்பரம் விகார முதலியவையென்பதற்கு முடிவின்றமென்க. அங்ஙனமன்று,

நீருமழிசைப்பிரான் பிரபந்தம்.

தன்னுளே திரைத்தெழுந் தரங்கவெண் டடங்கடல்
தன்னுளே திரைத்தெழுந் தடங்குகின்ற தன்மைபோல்
நன்னுளே பிறந்திறந்து நிற்பவஞ் சரிப்பவ
நன்னுளே யடங்குகின்ற நீர்மைநின்க ணின்றதே."

எனக் கூறியிருக்கின்றதால் அப்பரத்திற்கு என்னதோட மிருக்கின்றது? சலவியாபகத்தில்நின் றெழுகின்ற அலையாதி களால் அச்சலம் விகாரமுதலியவைக ளாயிற்று? அதுபோல், பரமாத்மா இருக்கின்றதாமெனின், அலையாதி விகாரங்க ளாற் சலப்பொருள் விகாரமென்பதற் கியைந்ததன்று? ஏனெ னின், அவ்வலையாதிகள் ஓர் முதலன்றாகலினென்க. எங்ஙன மெனின், பிராதிபாலிக சத்தெனவும் விவகாரிக சத்தெனவு மிரண்டாம். அவற்றுள், பிராதிபாலிக சத்தென்பது தனக் கெனக் கஞ்சித்தும் பொருளின்றிச் சொல்மாத்திரமாயும், தோற்றல் மாத்திரமாயு மிருக்கின்றது, அது கயிற்றரவுபோல்

வது. விவகாரிக சத்தென்பது ஐம். லனனும் அனுபவித்தற்
கையெந்ததுபோலிருக்கின்றது. அது சன்னிவிதாரம் கன்னின்
விகார முதலியன போல்வது. அலைபாதிகள் சலப்பொருளை
யன்றி ஓர் முதலெனப்படுமா? படுமெனின், சலத்தைப்பற்றி
வேறுற்றிருக்கவேண்டும்! வேறுற்றரானிடினும், அச்சலத்த
தின் கண்ணேநின்று சிகழுதின் நன வெனின், ஓருநான் அலை
யால் மோதப்பட்டுழி, சலப்பரிசமின்றி அலைபரிசு மாத்தி
மந்தா னிருக்கின்றதாக்கும்! அலை மோதும் ஞான்று, சலம்
எங்குபோயிற்று? இருபாது சல இருபின்றித தோற்றம்
மாத்திரமாய் நிற்பது அலைபுமாகின்றதே! இருக்கின்றதால்
இவ்வலையாதிகள் என்ன சத்தெனப்படும்! இருப்பினறித்
தோற்றுவதால் பிராதிபாலிசத்தும், இததோற்றம் மீம்புலா
னுபவத்திற் கையெந்ததுபோலிருத்தலால் விவகாரிக சத்துமா
கின்றன. இங்ஙனமே, பரமாத்மாயதார்த்தமாயும், ஷேர
கருதி முதலிய சர்வ வியாப்பியங்காரும் சொல்மாத்திரமும்
தோற்றன்மாத்திரமாயும் ஆகின்றனே! ஷே திருமழிசைய
பிரான் திருவாக்கு அத் தவ்விதிகளுக்கு இணக்கமா யிருக்கின்
றதே! அதை நாம் ஏன் எடுத்தாளவேண்டும்? நாம் ஆளவே
ண்டியது பரமாத்மாவைச் சர்வவியாபகமெனவும், அவ் வியா
பகத்தில் வியாப்பியமாய் நிகழும் பிரகருதி முதலிய சேதன
சேதன மனைத்தும் குணபேதங்க ளெனவும், அன்றியும்
அவை எதார்த்தமெனவு மன்றே? இங்ஙனமிருக்க, அலைபாதி
திட்டார்த்தம் வருவித்ததென்கை? பரமாத்மா சொருபம் கற்
பனைகளுக்கு வியாபகமெனச் சொன்னால், அவ்வியாபகம் கிஞ்
சித்தேனும் இழுக்குறுமா? எதார்த்தங்களுக்கு வியாபக
மெனச் சொன்னால் அவ்வியாபகம் புரையுடைமையாய் முடி
யுமே! குணபேதங்களுக்கு வியாபகமெனச் சொன்னால், அவ்
வியாபகம் அக்குணபேதங்களுக்கு வரும் இன்ப துன்பம் இற
ந்தல் பிறத்தல் முதலியவை அப்பரமாத்மாவுக்கே வாய்க்

சுமே! ஏனெனின், சூணங்கள் ஒவ்வோர் முதலாகாமையினு
லென்க.

குறள்.

“எப்பொரு ளெத்தன்னைத் தாயினு மப்பொருண்
மெப்பொருள் காண்ப தறிவு.”

என்பதற்கு விருத்தமாக உணர்ந்து, அதாவது “எப்பொரு
ளெத்தன்னைத் தாயினு மப்பொரு ளாபாடி காண்ப தறி
வென்பது.” இங்ஙன முணர்ந்து அப்பாமாத்தமா இழிவுறு
மாறு சொல்லு லுந் கற்புடை மகன்மேல் இல்லாப்பழியை
உள்ளதாகச் சுமத்திக் களிப்புறுவறுபோலாம். அன்றியும்,

நாலடியார்.

“கெடிலிலார் நட்பில் பகைநன்று சாதல்
விபரியா வநுகையி னன்றா—லரிய
விசுத்தலிற் சோற லினிகே மற்றில்ல
புகுத்தலின் வைதலே நன்று.”

என அறிஞர்கள் கூறியிருக்கின்றனர். என்றை! சுசாதிகம்
விபாதிகம் சுசாதபேதமென்னும் வஸ்து பிரிச்சேத மின்றிய
கூடம் பிரகாச வஸ்துவுக்கு, அறிஞர்கள் முனிவுறச் சுசாதிகமும்
விபாதிகமும் இருப்பதாகக் கற்பித்துத் துவிதபட்சம் சாதிப்
பவபோல, நாம் சை சுசாதிகம் விராதிகமிரண்டும் அவ்வஸ்து
விவந்து சூணபேதங்களைச் சுவகதபேதம் சாதிக்கின்றதும்
அவ்வஸ்துவுக்கு இழுக்கென்பதற்கு முரணென்றை? வஸ்து
வென்பது எங்ஙன மிருக்கவேண்டுமெனின், ஒப்பு உயர்வு
தாழ்வு என்னு மிம்முன்று மின்றிபதா யிருக்கவேண்டு
மென்க.

அங்ஙனம் தெளிதற்கன்றோ சை காரணகாரிய முதலிய
அபேதவாத மிருக்கின்றன? அக்காரணகாரிய முதலியவை

கள் இறந்து தானேதானாய்த் தெளிந்திருக்க வேண்டுமே! அங்ஙனம் தெளிதற்கு முன்னான்று துவிதானுபவ சோபா னமும் விசிட்டாத்துவிதானுபவ சோபானமும் வந்திருக்கின்றன! இதுகாறும் கூறிப்போந்த இத்துவித விசிட்டாத்துவித மிரண்டும் உயிர்கள் வழிப்படுதற் கிணங்கிய சோபா னங்களே யன்றி, இவைகள் சித்தாந்தமன்று. சோபானங்க ளாமோவெனின், தானேதானாகத் தெளிவித்தற் கிணங்கிய துவிதம் விசிட்டாத்துவித மிரண்டுமே தீர்ந்தனனுபவம் அந் நென்பதாயின், பரத்திற்குப் பரிபூரண தோடமும் விகார முத்தவிய தோடங்களும் செய்விக்கும் இத்துவித விசிட்டாத்துவித மிரண்டுமா சித்தாந்த மென்பதும்? பரமென்பது எங்ஙனமிருக்கச் சம்மதிக்கின்றதெனின், சாரதி விசாரதி சுகதபேதமென்னும் மூன்றும் கபிற்றின்கண் அரவுபோலிருக்கச் சம்மதிப்பதாமென்க. தானேதானாகத் தெளிவித்தற் கிணங்கிய தெத்துவித விசிட்டாத்துவித மென்ப தெங்ஙன மெனின்,

அவ்விரண்டில் இஃது எதிர்த்த துவிதம்.

பதி பசு பாசம் என்னும் மூன்றில், பதியும் பசுவும் சித் துப்பொருளும் பாசம் சடப்பொருளுமாயினும், இவை அறியப்படும் பொருள்களா? அன்றி அறியப்படாப் பொருள்களா? பாசம் சடமாகலின், அறியப்படும் பொருளாகும். பதியும் பசுவும் அறிவுப் பொருளாகலின் எங்ஙனம் இவை அறியப்படுகின்றதெனின், பதி ஒன்றுளதென எங்ஙனம் ஐங்கப்படுகின்றது? பாசமாகிய பிரபஞ்சத்தாலெனின், அங்ஙனம் ஏற்பது அனுமான அளவை யெனப்படும். படினும், அவ்வளவையால் அறிந்து ஏற்பது எது? உயிரெனின், அவ்வுயிரால் அறியப்படுகின்றதன்றோ? பாசமாகிய பிரபஞ்சம் இந்தியப் பிரத்தியட்சமும் பரமாகிய வஸ்து மானதப் பிர

த்தியட்சமு மாகின்றன. ஆகவே, இவ்விரண்டும் திரிசியப் பொருள்க ளென்பதற்கு முரணில்லையே! இல்லைபாபினும், உயிரேனும் அறியப்படாத பொருளன்றோவெனின், உயிராகிய பொருள் அறிவாபினும் பரமாகிய அறிவு அறியப்படுதற் கிடைத்திருப்பதுபோல், இவ்வுயிரும் அறியப்படுதற் கியைந்திருக்கின்றதன்றோ? யாவும் உயிருக்குக் காணப்படுகின்றமையின், உயிர் எதற்குக் காணப்படும் தகையதெனின், உயிரென்பது அறிவாபினும் இஃது அறந்தாத் திரயங்களி லுள்ள காட்சிகளை உணருகின்றதன்றோ? அவற்றை யுணராமல் உயிர் நானென் றறிகின்றதா? அங்ஙனமின்றி அறிகின்றதா? நானென் றறிகின்றதெனின், எத்துணை நானென கின்று அறிகின்றது? உடற்றுணையாக வெனின், அவ்வங் காலத்தா உடற்றுணையாகவா? அன்றி இச்சாக்கிராவத்தை யுடற்றுணை பாத்திரமாகவா? அவ்வவ்வவத்தா உடற்றுணை யாகவெனின், அவ்வத்துணையாக கின்றுணர்தலுக்கன்றோ? உயிர் என வழங்குகின்றது? அங்ஙனம் உயிரென வழங்கப் பட்டனும் அஃது எதற்கு வழங்கப்படுகின்றது?

செ அறந்தாத்திரய அகம்பொருளுக்கன்றோ? அஃ தன்றி எதற்குமல்லவே? அங்ஙனம் வழங்கப்படுவது என் றேகம் என்னிந்திரியம் என அந்தக்கரணம் என இவை கிழ மைகளாக வழங்கப்படுவனபோல், என் உயிர் என் உயிரென யும் கிழமைபாக வழங்கப்படுகின்றது. அங்ஙனம் என்னுயிர் என வழங்கப்படுவதால், உயிர் அறியப்படும் பொருளாய் விடுமோவெனின், நானென்னும் அகம்பொருள் இலட்சியரார் ததப்பொருளா? அங்ஙனம் அல்லாப்பொருளா? அல்லாப் பொருளெனின், விடாநிட்டை கூடுவது யாதுக்கு? நானென் னுகின்ற அகம்பொருள் வெளிப்படுதற் கன்றோ? நான் எனக் கு வெளிப்பட்டுழி நான் ஆத்மா என வழங்கப்படுகின்றது?

தன்றோ? அஞ்ஞான்று நான் உயிரன்றெனப் பரிமன்றோ? அவத்தாத்திரய திசைக்கண் நானென்பதற்கு உயிரெனவும், சமாதி திசைக்கண் ஆத்மா எனவுமாயின், இம் சுத்தாத்ம இரண்டு தர்மமும் நானென்பதற்குக் கிழமைகளன்றோ? இக் கிழமைகளில் எது தற்கிழமை எது பிறித்கிழமை பொன்படும்? ஆத்மா தற்கிழமையும் உயிர் பிறிதின் கிழமைமன்றோ? இதனால், இவ்வுயிர் அறிப்பாபிம் பொருளென்பதற்கு முரணென்னை? இவ்வுயிரென்பதே அறிப்பாபிம் பொருளாயின் எனையிரண்டும் இவ்வுயிரால் கண்கூடாவும் அனுமானமாகவும் அறிப்பாபிம் பொருள்க னென்பதற்கு முரணென்னை? இங்ஙனம் ஆராய்ததால் தோற்றது பதிபசு பாசமென்னும் மூன்றுத் திசையங்களாயும், நானென்பது போதம் திருக்காயும் முடிந்தன. முடியவே, உயிரென்பது அனுபவ அனுமான அளவைப் பொருளாயினும், தனக்கெனக் கஞ்சித்தும் பொருளுண்டா? என்னென், அறிவாய்வையாய் முடிவதா லென்க.

எங்ஙனமெனின், இத்தூவமுதலிய உபாதித்திரயங்க ளுடைய தமக்கெனப் பொருளின்றித் தோற்றல் மாத்திரமாக இருப்பதைப் பொருளாகக் கொண்டது மயக்கமா? அன்றித் தெளிவா? மயக்கந்தானெனின், இம்மயக்கத்தால் ஆன்மம் அறாதித்துணை நானென மருவியது யாதெனப்படும்? அஃதும் மயக்கமன்றோ? இங்ஙனம் இரட்டித்த இம்மயக்கம் யாதெனப்படும்? அறியாமை யெனப்படும்ன்றோ? இவ்வறியாமை வடிவா யிருக்கின்றதன்றோ சிவனைப்படுவது? இரட்டித்த அறியாமையாயுள்ள சிவன் தனது உபாதான அதிட்டா னத்தை எஞ்ஞான்றேனும் கஞ்சித்தும் நாவெதுண்டா? அங்ஙனம் நாடாமையாலும் அறியாமை யென்பதற்கு முரணின்று. இன்றாகவே, சொல்மாத்திரமாக வழங்கப்படுகின்ற

தன்றோ? இரொல் மாத்கிரமாக உபாதித்திரப விபரிதாணு
பல அனுமாவத்தால், ஓர் சிவப்பொரு நுண்டென வழங்குப்
படுகின்றதால், கற்பனையாகிற பாவனாகத் தோற்றமாகின்றது.
நப்பரம் உன்மென வழங்குதலும் சிவப்பொரு நுண்டென்
பனசுப் பற்றியன்றோ? சிவன் என்பது இக்கதியாபிருக்கின்,
மேலே நப்பரம் உன்மென்பதும் எக்கந்தென்பபுகும்? அஃ
தும் பாவனாகத் துதப்பன்றோ? ஆகலின், இவ்விவரண்கும் பாவ
னாகத் திரிசிய மென்பதாயிற்று. ஆகவே, பிரபஞ்சம் தூலதரி
சிப மென்பதாய் பாயிற்றென்று.

இவ்வாறும் திரிசியமாயின், இவற்றிற்குத் திருக்கென்
பது யாது? அதிட்டானமாய்ப் புகுமபொருளன்றோ? சிவோ
பரகந்தென்பது மூப்பொருளாயினும், திரிசிய மென்ப
தில் ஹம்மன்றோ? இதனால், திரிசியம ஒன்றும் திருக்கென்
பது ஒன்றும் அஃ ஆவணம் யாற்றா. இவற்றையன்றித் துவித
மென்பது எது? இங்ஙனம் நக்க, பதி பசு பாசம் இம்முன்
றும் மெய்க்கோது ரத்துப்பொருளெனவும், இவற்றுள் ஓர்
கூடிய மாயைமென்று காரியம் பிரபஞ்சமெனவும், இப்பிர
பஞ்சம் அம்முன்றையபோல எதார்த்த சத்துப்பொருளென
வும், இவ்வாறு கூறுபாடுள் பரமமென்பது எவற்றிலும்
நிறைந்திருக்கின்ற தெனவும், அந்நிறைவில் அனைத்தும் தங்கி
யிருக்கிறதெனவும், அங்ஙனம் நிறைவுற்றிருத்தல் எள்ளுக்
குள் எண்ணெய் பூரித்திருக்கின்றதுபோலிருக்கின்றதென
வும், முதத்தியில் பதிப்பொருளும் பசுப்பொருளும் இரண்
டாக் கலந்திருத்தலே அத்துவிதமெனவும் கூறுவதுதானே
துவித சித்தார்த்த மெனறபாலது? ஆண்டான் எனவும் அடி
மை எனவுமாயிருப்பதனால் துவித மென்பதேயன்றி வேறு
விதத்தா லன்றெனின், விசிட்டரத்துவிதபட்சம் ஆண்டான்
அடிமை என்பதல்லவோ? அதிற்குரிய அடிமை இறைவனை

விட்டு நீங்காதில்கும் சேதனை குணமாயும், இதிற கூறிய அடிமை இறைவனுக்கு அனாதி வேறுசத்துப் பொருளாய் மிருக்கின்றதெனின், அவ்வடிமை இறைவனது அம்சமாக லின் அஃது பந்தமுத்தி யிரண்டிலும் கூடியிருக்கும் துவிதமும், இவ்வடிமை வேறு சத்துப்பொருளாய் மிருக்கின்றமை யின் அப்பந்தமுத்தி யிரண்டிலும் கூடாத்துவிதமுமா யிருக்கின்றன.

ஆகலின், இவ்விரண்டு பட்சமும் துவித மென்பதற்கு முரணின்னு. இங்ஙனமிருக்க, இறைவனென்பது ஒன்று? அன்றி இரண்டா? ஒன்றாகலின், அவ்வோரிறைவன் சில உயிர்களைத் தனது சேதனம்சங்களாகவும் சில உயிர்களைத் தனக்கு வேறு சத்துப்பொருள்களாகவும் கொண்டிருப்பது முண்டா? இங்ஙனம் எவ்வெவ்வுயிர் எவ்வெப் பட்சத்தை அபிமானிக்கப்பட்டதோ அவ்வெவ்வுயிரும் அததன் நிலைமைத்தா யிருக்கின்றதெனின், இவ்விரண்டு பட்சத்தையும் அபிமானிக்காதுழி அவ்வுயிர்கள் என்ன நிலைமைத்தா யிருக்கின்றன?

ஆங்காங்குமுள்ள பட்சங்களில், எவ்வெப் பட்சங்களில் எவ்வெவ்வுயிர் அபிமானித்ததோ அவ்வெப்பட்சத்தின் நிலைமையதாய் அவ்வெவ்வுயிரு மிருக்கின்றனவெனின், அவ்வப் பட்சத்தில் நின்றும்மாறி வரைய எவ்வெப்பட்சத்தை எவ்வெவ்வுயிர் அபிமானிக்கின்றதோ அவ்வெப்பட்சநிலைமையதாய் அவ்வெவ்வுயிரு மிருக்கின்றதாக்கும்! அன்றியும், மானுடயாக் கையைப் பெறாமல் ஏனைய யாக்கைகளைப் பெற்றுள்ள உயிர்கள் அவ்விறைவனுக்குச் சேதனம்சங்களா யிருக்கின்றனவா? அன்றி வேறு அனாதிசத்துப் பொருள்களாக யிருக்கின்றனவா? வேறு அனாதி சத்துப்பொருள்களாகவே இருக்கின்றனவெனின், அவைகள் இறைவனது சேதனம்சங்களா

யிருக்கின்றனவென்று லென்னை? உயிர்கள் அனந்தமாபி
னும் இறைவன ஒன்றுதானே பெனின், அல்லோரிறைவனு
க்கு உயிர்கள் எவ்வாறு இருக்கின்றன? தனது சேதனும்சங்
களா யிருக்கின்றனவா? வேறு அனதி சத்துப்பொருள்களா
யிருக்கின்றனவா? இப்பட்டசங்க ளனைத்தும்,

உத்தரவாதநால்.

“உலகின் மதநிறுத்து முத்தகரே கேண்டின்
உலகமுந்நாம மொருங்கே — கிலையின்றி
எங்கே வெளிப்படுதெ டிலங்கே மறைதனிதம்
அங்கிருந்துங் காணுதே ஐயந்து.”

என்று கூறிப்படி, உலகையும் இவ்வுலகைபற்றியும் நம்மையும்
கற்பனை வியாபியமமாகப்பெற் றிலங்கும் அதிட்டான அகம்
பொருளைப் பரோட்சமாகவேனும் எட்டி யுணராமல், இவ்
வுலகை எதார்த்த சத்துப்பொருளென மயங்கி இதற்குமேல்
ஓரிடறவ னுண்டெனவும் மயக்க மிரட்டிக்கப்பட்டு, இறு
காரணமாகப் பற்பல வேறபாடுகளைக் கற்பித்து அபிமானம்
பிடிவாத முற்றிருப்பதனால், இவைகள் எதார்த்த துவிதமும்
எதார்த்த விசிட்டாத்துவிதமு மாகுமோ?

இவற்றுள், எதார்த்த துவிதமென்பது—முன்னூன்று
அதிட்டான அகம்பொருள் திருக்காயும், தேகதிப்பிரபஞ்சங்
கள் திரிசியமாய் மிருப்பதில், தேகமுதலிய திரிசியம் பஞ்
சேந்திரியானுபவமாயினும் இவை தோற்றல்மாத்ந்தரத் திரி
சியமா? அன்றி இருப்புள்ள திரிசியமா? தொழிற்குணம்
தோற்றக்குண மயமாகிய மூலதனிகார திரிசியமே யன்றிப்
பொருளின்றி. இவ்விதமாயுள்ள கற்பனைகளில் ஒன்றேனும்
நானென்னும் அகம்பொருளுக் கியைந்ததன்றாகலின், நானெ
ன்னும் அகம்பொருள் வேறென்பதல்லவோ? அஃது வெளிப்

படாக்காறும் நான் நான் என வழங்குவது சொல்மாத்திர மன்றோ? சொல்மாத்திரமாக வழங்குவது ஒன்றும் கற்பனை யேனும் கண்கூடாத் தோற்றம் பிரபஞ்சமொன்றுமாக இங் கனம் வழங்குவதுதானே துவிதமென்பாலது? அல்லவோ! அன்னியமாகிய தேகாதிகள் நமக்கு விளங்குவதுபோல் நாமும் நமக்கு விளங்கினாலன்றோ துவிதமொன்றும்? நமது திருட்டினால் அந்நுகத்திற் றிருப்பில் நமது சுயம்பிர காசமும் புறநுகத்திற் றிருப்பில் சீலேசுராகத் கற்பனையும் விளங்கவேண்டுமே? நமது திருட்டினையச் சீலேசுராகத் கற் பனைபா மாத்திரம் மோக்கென்றாய் நுகச்சற்குத் தானே ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அத்திருட்டியை அகழ்வதாகத் திரும்புமாறு பழக்கிக்கொண்டிருந்தால் நீடித்தேறும் பழகித் திரும்பாதோ? அங்ஙனம் பிதவும் கூட புற்றுத் திருப்பின லன்றோ நமது உண்மை விடிவும் விளங்கும்? அஃன விளங் காக்காறும் ஷே திரிபதார்த்த நிச்சயம் சாதிக்கும் சொல்லா ற்பால் துவிதம்போலன்றோ முடியும்! அங்ஙனமுடியின் விசிட் பாததுவித மென்னும் கூடியிருக்கும் துவிதம் கைவல்லிய மாகாதே! அஃன அகாநாழி சுற்றில் அத்துவிதமென்னு ளுக்கானுபகம் விளங்காதே? அகலின், திராக்கும் திரிசுப மும் கண்கூடும் அனுபவமுமே ஷே எதார்த்தபாமென்க.

இஃது எதார்த்த விசிட்டாத்துவிதம்.

உருவம் அருவம் உருவாருவமாகிய சிற்சுடபேத சர்வ மும் அவத்தாத்திரயத்தை விட்டதன்று. அகலின், அவத் தாத்திரயத்தைப் பிடிக்கின் அனைத்தும் வேறன்று. இங்ஙன மிருக்க, இவ்வவத்தாத்திரயம் கயிற்றரவு கானல்நீர் கணக்கற் பிதம்போலாகலின், இக்கற்பிதங்கள் மாறிமாறித் தோற்று கின்றனவா? அன்றி நிலையாயிருக்கின்றனவா? மாறிமாறித் தோற்றுகின்றனவெனின், எதன்பால் மாறுகின்றன? ஓர்

பரத்தின்பாலெனின், அவத்தாத்திரயம் மாறுகின்றதை உணருகின்றது எது? அப்பரந்தானெனின், அங்ஙனம் மாறி மாறித் தோற்றுதலாலுண்டாம் இன்பநுன்பாணுபவம் யாருக்கு? நமக்கெனின், இவ்வெத்தைகளுக்கு இடமாயிருந்து உணர்தலுக்கு ஓர் பரமும், இன்பநுன்பம் அனுபவித்தற்கு நாமமா? அங்ஙனமாயின், நாம் உணருகின்றது எதை? அப்பரத்தை உணருகின்றதாக்கும்! நாம் சுகநுகங்களை அனுபவித்துக்கொண்டே பரத்தை உணருகின்றதும் அப்பரம் அவத்தாத்திரயங்களுக்கு இடமாயிருந்து அவற்றை உணருகின்றதுமா? இஃது விரைநினைம மிக்க விந்தை! நாம் நினைக்கவொது யாதுக்கு? பரத்தை உணருகிறதற்கெனின், அதற்கு நினைக்கவொன்றும் நாம் எதை உணருகின்றனம்? அவத்தாத்திரயங்களை அன்றி வேறல்லவே! அங்ஙனம் அவத்தாத்திரயங்களை உணர்ந்துகொண்டிருக்கும் நமக்கு அவை எங்கிருந்து காணப்படுகின்றன? வேறொன்றிலெனின், நாம் எங்கிருந்து உணருகின்றன மெனவருமே?

அன்றியும், அவத்தாத்திரயங்கள் மயக்கமா? அன்றித் தெளிவா? மயக்கமன்றெனின், இவ்வவத்தாத்திரயங்களில் பொருளல்லாதது பொருளாகத் தோன்றாது பொருள் பொருளாகத் தோன்றட்டுமே! இதனால், இவைகள் மயக்கமென்பதற்கு விருத்தமென்கை? இன்றாகலின், இம்முனித மயக்கமும் பாருடையது? பரத்தினுடையதா? அல்லவே! நம்முடைய தாகலின், இம்மயக்கங்கள் பிறிதின்மேலுமை என்பதாயிற்று. ஆயினும், இம்மயக்கத்திற்கு ஆதாரம் யாது? பரமென்பதா? அல்லவே! அஃதும் நாமென்பதன்றோ? இதனால் என்ன ஆயிற்றெனின், அவத்தாத்திரயம் முதலிய சர்வ கற்பனைகளுக்கும் நானென்னும் போதமானது வியாபகமாயும் சாட்சித்துவமாயு முடிந்தன.

இவற்றிற்கு ஐயமிருக்கின், அவரவரும் நிட்டைசூடிப் பார்க்கில் நன்கு விளங்கும். அந்நிட்டை சூடுதற்கு ஏது னென்னவெனின், ஷெ அவத்தாத்திரயம் முதலிய சர்வசரா சரமும் கயிற்றரவு கானல்நீர் முதலியவைகள்போ லெனத் தக்கவா றுராய்ந்து தெளிவுற் றிருத்தலாமென்க. இங்ஙனந் தெளியாமலும் பின்னூன்று அவ்வவத்தாத்திரயம் முதலியவைகள் தத்தமது சிந்தையிற் படாதிருக்கின்ற நிட்டைசூடி நிலைக்காமலும், அதன் பின்னூன்று நானாகும் வியாபக விளக்கத்தைக் கண்டுகண் டின்புறமலும், அவ்வியாபக விளக்கத்தோடு ஷெ கற்பனைகளாகிய நாமரூப வியாப்பியங்களை யும் ஓருங்கேகண் ணெராமலும் வாளா போவதென்னை ?

ஞானவாசிட்டம்.

“நானெனும் பொருள்கா னாதோர்
ஞானவா காயங் காணார்
நானெனும் பொருளைக் கண்டோர்
ஞானவா காய மாவார்
நானெனு மகங்கா டக்கார்
ஞானவிண் மதியை மூடி
ஞானஞப் பரம வாம்ப
னன்மலர் விரியா தன்றே.”

என்றும்,

கைவல்லிய நவநீதம்.

“பலகலையு முணர்ந்தருநு மொழிந்தபடி யிவனுமனு
பலம் விடாமற்
பலமலரின் மனப்போலச் சச்சிதா நந்தமொன்றும்
பரமார்த் தத்தைப்
பலபொழுதுங் கண்மூடிச் சமாதியிருந் தான்விழித்துப்
பார்த்த போது
பலவடிவாஞ் சராசரித் திங்குளெலாந் தேர்ந்துமொரு
பட்டா னானே.”

என்றும் கூறிய இவ்வனுபவ ரசங்களை இனிபேனுங் கேள்வி
புற்று உள் நோக்கற் சென்று நிலைத்திருக்கலாமே! இதற்
சிழக்கெண்ணை? அன்றியும், விசிட்டாத்துவிதமென்பது
தானே தானாகத் தெளிதற்கு முன்னான்று நானென்பது
யாது யாதென ஆராய்ச்சியிற் செல்லும் இடைக்கண் விளங்
கிய ஆதார ஆதேய மிரண்டையும் ஒருங்குகண் டனுபவி
த்து சிவியா? அன்றி வாதிட்டுக்கொண்டிருத்தற்குக் கற்
பித்ததா? கற்பித்த தன்மெனின், சர்வமும் நித்தைபாமனு
பவம் முன்னான்று வரவேண்டுமே! அவ்வனுபவம் வாரா
வழி, நின்னான்று விபாபக வியாப்பிபானுபவம் வாய்ப்பது
எங்ஙனம் கூடும்? அம்மித்தையானுபவமும் இவ்வியாபக
வியாப்பிபானுபவமும் வாராவழி, சுற்றில் அகற்பொருள் ஏக
மேவாத்வைதானுபவமாதற் கெங்ஙனங் கூடும்? செ துவிதா
னுபவம் முதலிய இம்முவித அனுபவமுந் வாய்ப்பதற்கே
சர்வம் மத்தையென உபநிஷத கோஷ்டிக் கின்றதை உள்
ளவாரே ஏதகற்பாலதென்க. இதுகாறும் கூறிப்போந்த
தொடர்த்த துவிதானுபவத்திற் உதாரணம்:—

ஞானவாசீட்டம்.

“செல்லொ லினஞ்சற்றுகிச செகங்களுக்

சுயலா பென்று

மன்னுது மெனக் கொளபோத மற்றையாங்

காரமாகும்.”

என்றும்,

தத்துவராயி பாடுதுறை.

“தோற்றர வாகத் துணிந்தவு ரெங்களுர்

சோகமோ கங்கு றந்தவு பெங்களு

ரார்த் லுடையார்க் கடைந்தவு ரெங்களு

ரானந்த மாயே யிருக்குழு ரெங்களுர்.”

என்றும் கூறியவாற்றாற் காண்க. விசிட்டாத்துவித மென்பதற் சூதாரணம்:—

பாகவத்சீதை.

“யாவனொருவ னெனையெல்லா வுயிர்கரிடையு மென்னிடையே
மேவவெல்லா வுயிர்க்களையும் வேறாகாமை மெய்காண்பான்
நேவர்பகைமுன் செயித்தோனே யவன்யாதேனுஞ் செய்திடினு
மாவவனா கின்றேனா னதின்யாதேனு மையமுதேன்.” என்று,

ஞானவாசிட்டம்.

தானாது மிகுறொய்தா மாகாயத்திற்
சுகத்திரளாஞ் சித்திரத்தைத் தானேகோட்டு
மானாது வுலகமெலாங் தனதுசோதி
யாதலினு லதற்குவே நயமென்றில்லை
நீநானாஞ் சுகபேத வடிவந்தானு
நிலநிற்க வதன்பொருளாய் நீங்காதென்று
நானாயம் பொருட்டிணர்வா னடந்ததாது
நடக்கவிட மிலாமையினு னடவாதாகும்.”
என்று,

‘எழுதுவோனு மெழுதிடமு மெதிர்காண் பொருளு
மிலதாது
வழுவிலாத விண்ணிடையே வந்துதோன்று
மோவியந்தான்
பழுதின்மேவுந் தனைத்தானே பாராநிற்கும்
பலபொறியு
நழுவுதுயிலி னாலின்றி நனவான்மேவுங்
கனவொக்கும்.”

என்றும் கூறியவாற்றாற் காண்க.

இஃது அத்துவிதம்.

இவ்வத்துவிதம் ஷெ மகாவாக்கியங்களில் எந்த வாக்கியத்துக் கியைந்ததெனின், சாமவேத தத்துவமசி வாக்கியத்

துக் கிண்பந்ததென்க. அத்தத்துவமசி வாக்கியம் துவிதம் விசிட்டாத்துவிதம் என்னு மிரண்டுக்கு மியைந்திருக்க, இவ் வத்துவிதத்துக்கும் எங்ஙன மியையுமெனின், ஷெ துவித முதலிய மூன்று பட்சங்களையும் விளக்கும் அத்தத்துவமசி பெண்கிற முப்பதத்துள், அசி என்ற கடைப்பதத்திற்கு ஆனாய் என்கிற பொருள் இறந்த ஞான்றதாக ஏற்றி வழங்கினும் பேதமிருக்கின்றது. எங்ஙனமெனின், துவிதபட்சத்தில் மதிபோல் முகம் பவளம்போல் வாய் என்னு மிவ்விரு மொழிகளுள்ளே போல வெண்கிற உவமையுருபு குன்றி மதி முகம் பவளவாய் என வழங்கப்பட்டு வருவனபோல், ததிவா துவம் தத்துவமென வழங்குகின்றது. அவற்றுள், தத் என்பது பதம் இவா என்பது போல என்னும் உருபுகுன்றிய தொத்துக் குன்றித் தத் துவம் என்றும், அதனுடன் அசி என்பது கூடி வழங்குகின்றது. இவற்றுப் பொருள் எங்ஙன மெனின், ததிவா என்பது பரத்தைப்போல் துவமென்பது அ அறியென்பது ஆனாய் என்றாகின்றது. அது முத்தியில் பரவத்துவைப்போல் உயிராகிய நீ ஆனாயென்றாகின்றதென்க.

இவ்வாக்கியத்துள், ஈற்றில் ஆனாய் என இறந்த ஞான்றதாக இருப்பதில் பேதமிருக்கின்றதாய் முன்னர்க் கூறியதைப் பற்றி யூகிக்கின், ஆனாயென்பதனால் முத்தி யெய்து தற்கு முன்னமே நாம் பரவத்துவைப்போல் ஆயிருக்கின்றோமென்றாகின்றது. அங்ஙனமாயின், நாம் கர்மோபாசனா ஞான காண்டிகளாய் முயல்வானேன்? முயன்ற பின்னான்றன்றோ பரவத்துவைப்போல் ஆகவேண்டும்? வாக்கியத்தின் பதம் முன்னான்றே ஆயிருக்கின்றதாய் நிகழுகின்றதே! அங்ஙனம் நிகழுவானேனெனின், எவ்வெவ்வயிர் கர்மகாண்ட விதி விலக்கின்படி சற்றும் வழுவின்றி ஒழுகுகின்றதோ அவ்வவ் வயிரும் நீடித்த பின்னான்று உபாசனா ஒழுக்கத்துக் குடும்

படுதற்குச் சற்றேனு முரணுண்டா? அவ் வொழுக்கமும் நன்கு முதிர்ந்துழி பின்னான்று ஞானகாண்ட ஒழுக்கத்துக் குடன்படுதற்குச் சற்றேனு முரணுண்டா? இம்முவித ஆற்ற லும் முடிந்த பின்னான்று முத்தியில் ஐடி உயிர்கள் பரவத்து வைப்போ லாகிறதற்குச் சற்றேனு முரணுண்டா? இன்றாக லின், இத்தின்னம் நோக்கி ஆவாய் என்னது ஆனாய் என் னும் பதம் வந்து நிகழுகின்றது. என்றை, ஏறும்பு முட்டை கொண்டு திட்டையேறின் பெய்தது மழை என்றும், காலான முதற்பூமி கைவந்தான் முத்தியுங்கை வந்ததாமே என்றும் கூறியவாற்றாற காண்க.

இரண்டாவது விசிட்டாத்துவித பட்சத்தில் உயிர்கள் இயற்கையில் அப்பரத்தினது அம்சங்களா யிருக்கினும், முத்தியில் ஐடி துவித பட்சத்தைப்போல் ஆவாய் என்னது ஆனாய் என இறந்தஞான் மனுபவமாகப் பொருள்கொண்டு தல்யாபாவ தத்துவம் என நிகழுகின்றது. அவற்றுள், தல் யா என்பது பரத்தினது பாவவென்பது தன்மையா யிருக் கின்றா யென்றாகின்றது. அப்பதங்களுள், நீ யென்பது தோ ன்று எழுவா யாகின்றதென்க. என்றை, பிராமணத்துவம் பிராமணரின் தன்மையென லும் சூத்திரத்துவம் சூத்திரரின் தன்மையென லும் போலாமென்க. அவ்வாக்கியம் அத்துவிதந் துக் கியைந்தது எங்ஙனமெனின், இவ்வத்துவிதம் ஐடி துவி தம் விசிட்டாத்துவிதங்கள்போற் குறுக்கு நெறியிற் செல் லாது கோடுநெறித்தாச் சென்றது. அதாவது, தத் என்பது பதமெனவும் துவம் என்பது நீயெனவும் அதாவது உயிரெ னவது அசி யென்பது ஆனாயெனவும் அதாவது ஐக்கிய மெனவும் கோடுகவே பொருள்கொண்டு, ஐடி தற்பத அர்த் தத்துவமும் துவம்பத அர்த்தத்துக்கு மிடைக்கண் தேற்றே லாமம் குன்றி யிருக்கும். அவ்வேகாரத்தை வருவித்து தத்

என்கிற பதப்பொருளாகிய பரமே துவம் என்கிற பதப்பொருளாகிய உயிரெனவும், இத்துவம் என்கிற பதப்பொருளாகிய உயிரே அத்தத் என்கிற பதப்பொருளாகிய பரமெனவும், அசி என்கிற ஐக்கியத்தைக் கொடுத்து யுத்தி அனுபவத்தோடு வழங்குகின்றதென்க. என்றை, சோ அயம் தேவதத்த நென்புழி, சோ என்பது அவனே அயம் என்பது இவனெனவும், அயம் சோ தேவதத்த நென்புழி, அயம் என்பது இவனே சோ என்பது அவனெனவுமாம். அவை, தேவதத்தனென்னும் ஓர் புருடன் கதம்செய்த புண்ணிய பரிபாகத்தால் காசியில் அரசனாகவும் பின்னர் அவ்விராஜ போகத்தில் விரகத்தோன்றுழி சிதம்பரத்தில் சங்கியாசியாகவுமான நென்புழி, ஆங்கு அவ்வரசனாயிருந்த தேவதத்தனே ஈங்கு இச்சங்கியாசியாயிருந்த தேவதத்தனெனவும், ஈங்கு இச்சங்கியாசியாயிருந்த தேவதத்தனே ஆங்கு அவ்வரசனாயிருந்த தேவதத்தனெனவும் ஏகத்துவம் வாய்த்திருந்தல் போலாமென்க.

இதுபோல், தாட்டாந்தத்தை இன்னும் நன்கு கிக்குதும். எங்ஙனமெனின், ஷெ வாக்கியத்தில் ஆனாயென்னும் ஐக்கத்துவமானது முதற்பதம் இரண்டாம் பதம் அர்த்தத்தோடு வழங்கும் ஞான்று தேற்றேகாரமாய் விரிந்தும், அவ்வர்த்தமின்றி அவ்விருபதமாத்திரம் வழங்கும் ஞான்று அத்தேற்றேகாரம் தொக்கியும் வருகின்றது. அப்பதங்கள் அர்த்தங்களோடு வழங்குஞான் மெங்ஙனம் விரிகின்றதெனின், அது என்னும் பிரமமே நீ என்னும் கூடஸ்தனெனவும் நீ என்னும் கூடஸ்தனே அது என்னும் பிரமமெனவும் அத்தத்தேற்றேகாரம் விரிந்து வருகின்றது அர்த்தமின்றிப் பதமாத்திரமாய் வழங்குஞான் மெங்ஙனம் தொக்கியிருக்கின்றதெனின், அது நீ ஆனாயெனவும் நீ அது ஆனாயெனவும் அவ்விருபதம்

தொக்கி வருகின்றது. அவை பரமாத்மா பிரத்தியகாத்மா கியமெனவும் பிரத்தியகாத்மா பரமாத்மாக்கியமெனவும் ஐக்கிய பதம் விரிந்து வழங்குகின்றதாம். இவ்வைக்கியத்துவம் இடைக்கண் வரும்போது தேற்றேகாரமாகவும் சுற்றில் வரும்போது ஆனாயெனவும் வழங்கி வருகின்றது. மேலும் இவ்வசியென்கிறபதம் தேற்றேகாரமாகவும் எதிர்ஞான்றைக் கிஞ்சித்துந் தழுவாமல் இறந்த ஞான்றையே தழுவி ஆனானவும் வழங்குகின்றதென்க. இவ்வரிய வாக்கியப்பொருள்கள் வாச்சியார்த்தமட்டிலிராமல இலட்சியார்த்த அனுபூதிப் பொருள்களாகலின், இவற்றுள் முதற்பதம் இடைப்பத மிரண்டுள் முதற்கண் தொம் எனவும் இடைக்கண் தத் எனவும் அமைத்துத் தொந்தத்தசியென்னுது தத் தொம் அசியென்பானேன்? இவ்விருவகையில் முக்கியமானது தத் தொம் அசியென்பதா? அன்றித் தொந்தத் தசியென்பதாவெனின், இரண்டும் முக்கியமேயாயினும், தொந்தத் தசியென்பதே மிக்க முக்கியமாமென்க. எங்ஙனமெனின், தத் தொம் அசி எனத் தெளிந்திலங்குந் தெளிவினால் அவித்தையும் தொம் தத் அசி எனத் தெளிந்திலங்குந் தெளிவினால் மாயையும் நசித்தற் கியைந்திருத்தலா லென்க.

இம்மாயை அவித்தை யிரண்டில் முன்னான்று கெடவேண்டியது யாதெனப்படும்? அவித்தை யன்றோ? அங் வவித்தை எத்தெளிவினாற் கெடவேண்டியது? தத் தொம் அசி எனத் தெளிந்திலங்குந் தெளிவினாலன்றோ? பின்னர் மாயை என்பதும் கெடவேண்டுமே? அஃது எத்தெளிவாற் கெடவேண்டியது? தொம் தத் அசி எனத் தெளிந்திலங்குந் தெளிவினாலன்றோ? ஆகலின், கெட மகாவாக்கியம் தத் தொம் அசி எனப் பிறந்திருக்கின்றது. தத் தொம் அசியால் அவித்தை கெடுவது மிக்க அரியதாயினும், பின்னான்று மாயை

கெடுவது திரிலோகத்தினு மிக்க அரிதெனப்படுமென்க. ஆக
லின், முதற்றெளிவான நானென்கிற தொம்பதார்த்த சோத
னையும், இரண்டாவது தெளிவான அவனென்கிற தற்பத
சோதனையும் செய்து நிலைக்கவேண்டுமென்க. அன்றியும்,
முன்னான்று தத்துவமசியெனத் தெளிந்தனுபவியாதுழி,
அதாவது (அதுவே நானெனத் தெளிதல்) பின்னான்று தொ
த்தசி யெனத் தெளிந்தனுபவித்தற் கியையாது. அதாவது
(நானே அதுவெனத் தெளிதல்). இவற்றுள், அது நானென்
பது பிரமமகமெனவும், நான் அதுவென்பது அகம்பிரம
மெனவுமா மென்க.

அங்ஙனமாயின், பிரமமென்பது நானெனப்படுமா ?
அன்றியும், நானெனவு நிகழுமா ? பிரமமென்பது தேகேந்
திரியாதிகள் இறந்ததாயற்றே ! அது எங்ஙனம் நான்
நானென நிகழும் ? அப்பிரமம் நானென்பதற்கே இயையா
திருக்க, அது நானென நிகழுவதெங்ஙனம் ? நானென்பதோ
வெனின், தேகேந்திரியாதிகளைச் சுமந்து சுமந்து இன்ப னன்
பங்களில் மொத்துண்டு மொத்துண்டு திரிபவனாயிற்றே ! ஆக
லின், இந்த நானென்பது எங்ஙனம் அந்தப் பிரமமென்ப
படும் ? அந்தப் பிரமம் நானெனவும் படாது, நானெனவுந்
திரிந்துமுலாது, இந்த நான் பிரமமெனவும் படாது, பின்னர்
தானே தானாகவு மிராது. இவ்விரண்டும் இங்ஙனமிருக்க,
அது நானெனவும் நானதுவெனவுந் தெளிதலே ஞானனுபவ
மென்றும் மோனனுபவமென்றும் மயங்கி யிருக்கலாமோ
வெனின், இவ்விரண்டனுபூதி பட்சமும் ஞானப்பியாச சாதக
திசைக்கண்ணையனறி முடிந்த சாத்திய திசைக்கண்ணும்
சாதகதிசைக்கு முன்னுமன்று. இச்சாதக திசையில் முன்
னான்று அது நானென்றும் பின்னான்று நானதுவென்றுங்
கூறுபவை நினைவுமாத் திரமாகவும் சொல்மாத் திரமாகவுமன்

றிக் கண்டறிந்தது ஞானமென்ற கைவல்லியநவநீதக் கவியிற்
கூறியபடி, இலட்சியார்த்தமாகப் பன்ஞானம் பழகாவிடின்,
நான் நீ என்கிற இருமைபு மிறந்து தானே தானாதற்கையையா
தென்க, பிரமமகம் அகம்பிரம மென்பதற் குதாரணம்:—

ரீபுகிதை மகாவாக்கியம்.

“பிரமமக மகம்பிரம மென்றிவ் வண்ணம்
பேதமிலா வகம்பிரம நிச்ச யத்தைச
சரிவாவே சந்ததமும் பழகா நின்றோன்
சத்தியசிற் சுககனமாம் பாமே யாவ
னாரியவனே யாதலினு னீயெப் போது
மன்புடனே யகம்பிரம நிச்ச யத்தைப்
பிரிவறவே பழகியதாற் பேதந் தீர்ந்து
பின்னமிலா வகண்டபரப் பிரம மாவாய் ” என்றும்,

“அகம்பிரமம் பிரமமக மகமெல் லாமென்
றநவரத மதுதிடமாய் நிச்ச யித்து
மிகும்பிரம பாலனையே தொடர்பாய்ச் செய்து
மேவியவித் துவிதமெலா மிக மறந்தே
யகம்பிரம ஞானமது நிருவி சுற்ப
மானவுட னசஞ்சலமாய்ச் சிலையே போலத்
தகும்பிரம வடிவாகித் தனர்வு தீர்ந்து
தடையற்ற வாநந்த மனுப விப்பாய்.” என்றும்

கூறியவாற்றாற் காண்க.

அது நானெனவும் நானது வெனவுமாகிய ஒருமை
பென்பது ஐ. சாதக முதிர்ச்சியில் வாய்க்கின்றதாயின்,
அச்சாதக மில்லாஞானநில், அவ்வொருமை இல்லையென்
ருகின்றது. ஆகவே, ஐ. தத்துவமகிவாக்கியம் சுற்றில் எதிர்
ஞானநைத் தழுவி நிகழாது இறந்த ஞானநைத் தழுவி நிக
ழுவானேனெனின், அவ்வொருமை பென்பது சாதக முதிர்

ச்சியில் மாத்திரமன்று, அச்சாதக மில்லாத எஞ்ஞான்றும் மாறாதிருக்கின்றதென்க. அவ்வொருமை இஞ்ஞான் நிருக்கு மாபின், எஞ்ஞான்று நிருக்கு மென்பதற்கு முரணின்னு. ஆக ளின், இஞ்ஞான் நிருக்கின்றதாவெனின், அவித்தை மாயை யென்னு மாரோபத்தால் நீ நான் என்னுந் துவிதங் காண்டலே யன்றி, அந்த துவிதாரோபத்தை இஞ்ஞான்மே நீக்கிக் கா ணுழி அவ்வொருமை இஞ்ஞான்மே விளங்குதற்கு விருத்த பின்றென்க. எங்ஙனமெனின், முன்னர் இருமையி லுண் டார் தோடத்தை யூகித்துப் பின்னர் அவ்வொருமை இஞ் ஞான்று மிருப்பதைப் பற்றி நன்கு யூகிக்குதும். என்னை? பிரமமென்பது நானன்றாயின், பிரமததிற்கு நானென்பது வேறெனப்படும். நானென்பது பிரமமன்றாயின், நானென்ற குப் பிரமமென்பது வேறெனப்படும். படவே, பிரமமென் பது ஓர் பொருளும் நானென்பது ஓர் பொருளுமாகி இர ண்டுபட்டுப்போம். போகலோ, இவ்விரண்டும் கண்டப்பட்டு ன்டும். விடலோ, பிரமமென்பது பரிபூரணத்துவ மில்லாமற் போம. போகலோ, பிரமமென்பது ஓரிடத்ததும், இதனால் நானென்பது பலவென் றேற்படுதலின், ஒவ்வோர் நானும் ஒவ்வோ ரிடத்ததுமாய் முடியும். முடியவே, அவ்வொவ்வோ ரிடமும் வேறே ஓரிடத்ததாக வேண்டுமென வரும். வரவே, அவ்வோரிடமானது யாதெனவருமே! இதற்கென்செய்தும்! நானென்பது எண்ணரியதாயினும், ஒவ்வொரு நானுக்கும் உள்ளும் புறமும் இடையும் நீக்கமின்றி விரிந்திருக்கின்ற தால், எங்ஙனம் அபபிரமம் அபரிபூரணமெனப் படுமெனின், பரமாணுவக்கும் பரமாணுவம் நீக்க மின்றிய அப்பரமாயிடு கிறைவில் மற்றோர் பொருள் அணுத்துணையேனு நிருத்தா தாயின், எண்ணரிய நானென்பவைகளும், பாஞ்சபூதமும் அவற்றாலாகிய அண்டநிலைகள் பலகோடிக்கும் அழ்வவ்வண்டங் களுக்கியைந்து நிகழும் எண்ணரிய பவுதிகங்களும் என்னும்

மிருந்து நிகழும்? அனைத்து மிருந்துதானே நிகழுகின்றதெனின், இதனால் அப்பரவத்து நிறைவேனப்படாதே! பரமென்பது நிறைவற்று மிருக்குமாவெனின், அந்நிறைவில் தங்கி நிகழுகின்றவை பொருள்களெனப்படுமா? பரிமெனின், பாஞ்சபூத பவுதிகமயமாபுள்ள இப்பிரபஞ்சத்துணை அப்பரவத் து இல்லையெனப்படாதே! படாதெனின், அந்நிறைவிருக்கும் மகத்தாகிய இப்பிரபஞ்சப்பொரு ளில்லையெனப்படாதே! இஃதும் படாதெனின், ஒர் மகமானது அகம்புற மிதந்திருக்கும் இவ்வாகாயத்தை விழுங்கியிருக்கின்ற தென்றற்போலாம். இஃது விரந்தயினும் மிக்கவிரந்தை யென்க.

இது நிற்க. முன்னூன்று பிரமமே அகமெனவும் அகமே பிரமமெனவுமா யிருக்கின்ற அவ்வொருமையானது இங்ங்ன்று மிருக்கின்றதென்பதைச் சற்றாகிப்பம்.

எங்ஙனமெனின் 1-வது பிரமமக மென்பது பிரமம் முதலாக நான் நானென நிகழும் ஒவ்வோருயிரும் நானென னாததின்றாகனின், அவ்வவ்வுயிருக்கும் நானென்பது அவ்வவ்வுபாதித்திரயமா? அன்றி வேறா? அவ்வவ்வுபாதித் திரயந்தானெனின், ஒவ்வோருயிருக்கும் மூன்று மூன்று நான் இருக்கின்றதாகின்றதே! ஒவ்வோருயிருக்கும் ஒவ்வோர் நானன்றே இருக்க வேண்டியது? அவ்வவ்வுபாதித்திரயம் ஒன்றுள்ள நூன்று ஒன்றில்லாமற் போகின்றன. போகவே, ஒவ்வோருயிரும் நானென னாத நேரமுமுண்டா? இல்லையன்றோ? இல்லாவுழி, இம்மூன்றில் எது நானென்பதற்கியைந்தது? ஒன்று மல்லவே! அல்லாவுழி, பின்னர் எது நானெனப்படுவது? ஆங்காங்கும் அவ்வவ்வுயிரேயெனின், அவ்வவ்வுயிரும் அறிவுவடிவன்றி வேறன்று. அறிவென்பது எந்நிலைமைத்தாயது? நிலைமையாவது இருவகையின. அவை—அவத்தாத்திரயமாகிய அஞ்ஞானத்தைச் செயனவும், இருவித சமாதியாகிய ஞான

திரையெனவு மாடுன்றன. ஆகவே, இவ்விரண்டு திரைக்கண் ணும் ஷெ அறிவு இருக்கின்றது. இருக்குமவ்வறிவுக்கு இவ் வுஞ்ஞான திரைக்கண் இவ்வுபாதித்திரயம் நானாகத் தோற்று கின்றதால் இந்த நான் அகலுகிறதற்கன்றோ,

“யானென தென்னுஞ் செருக்கறுப்பான் வானோர்க் குயர்த வுலகம் புறம்.”

எனக் குறள் மகாவாக்கியம் பிறந்திருக்கின்றது. இந்த உபா தித்திரய நாளைக் களைப வேண்டுமாயின், மேலே எந்த நாளை நானெனக் கண்டு பிடிக்கின்றது? இந்த நான் ஆரோபித நானா கலின், அந்த நான் அதிட்டான நானன்றோ? அவ்வதிட்டான நான் ஷெ இந்நாளைக் காமாதியில் வெளிப்படுகின்றதன்றோ? இந்த உபாதித்திரய நான் விகாரமென்ப படுமாயின், அந்த நான் சுயம்பெணப்படுமன்றோ? அக்கயம்பாடுபவியாபகவிளக் கத்தைக் கண்டுபிடிக்க வேண்டு மென்பதற்கே,

ஞானவாதிட்டம்.

“நானெனும் பொருள்கா னுதோர்
ஞானவா காயங் காணார்
நானெனும் பொருளக் கண்டோர்
ஞானவா காய மாவார்
நானெனும் மகங்கா ரக்கார்
ஞானவின் மதியை மூடி
ஞானனுப் பரம வரம்ப
னன்மலர் விரியா தன்றே.”

எனக் கூறியிருக்கின்றது. இதனால் இவ்வியாபக விளக்க உணர்வையன்றிப் பிரமமென்பது வேறெனப்படுமோ? உபா தித்திரய விகாரத்தையன்றி அறியாமை யென்பது வேறெ னப்படுமோ? படாததால் அபிரமம் நானெனப்படுமா? இவ்வறியாமையே நானெனப்படுமெனின், இஃதகல்வதற்கு

யானெனதென்னுஞ் செருக்கு அகலவேண்டு மென்பானேன்? அச்செருக்கு நானல்லவற்றை நானெனவும் எனதல்லவற்றை யெனதெனவும் மயங்கிய மயக்கமென்க. இம்மயக்கம் எதன்பாலதெனின், இஃது தொழிற்குணமா? அன்றித் தேற்றக்குணமா? தோற்றக்குணம் கண்கூடாக வேண்டும்! ஆகலின், தொழிற்குண மென்பதற்கு ஐயமின்று. இன்றா வே, இம்மயக்கம் உயிரினது எனபோமெனின், உயிரென்பது அறிவெனவும், அவ்வறிவு ஐய வியாபக விளக்கத்தையன்றி இன்றெனவும், அவ்வியாபக விளக்கமே பிரமமெனவும் முன்னர்த் தீர்மானித்தோமாகலின், ஐய மயக்க மென்பது யாதிரிப்பாலதென்பம்! பிரமத்தின்பால் தென்போமெனின், அம்மயக்கம் என்னுடையதென்ப பிரிதின் கீழுமையாக வழங்குகின்றதே! இதனால் யாதினபாலதென்பம்! நானென்பதன் பாலதெனின், நானென்பது பிரமமாயிருக்கின்றதே! இதனால், அம்மயக்கமாகிய அறியாமை நானென்பதை யன்றியும், அஃது நானென்பதன்மையுமிருக்கின்றதால், இவ்வறியாமையுடைய பிரமத்தின்கண் சயிறறறவுபோலிருக்கின்றது. இருக்கின்றதால், இஞ்ஞான்றும் நானென்பது பிரமத்தை யன்றி வேறன்று இருக்கின்றதென்க.

இன்பதன்பானுபவமும் பிறத்த லீறத்தல் முதலியனவும் யார்பாலதெனின், அறியாமையின்பாலதேயன்றிவேறன்றென்க. அவ்வின்பதன்ப முதலியவைகளை அறியாமை அனுபவிக்குமோவெனின், அறிவென்பது அனுபவிக்குமே? அறியாமையே சடப்பொருளாகலின், எங்ஙனம் அனுபவிக்குமெனின், அறிவு சித்துப்பொருளாகலின் அஃது எங்ஙனம் அனுபவிக்கும்? இஃதும் அன்றாயின், வேறேயிருந்து அனுபவிப்பது யாதெனின், ஒன்றை மற்றொன்றாக உணர்வது அறிவறினும், அவ்வவசரம் அஃதறியாமையெனப்படுமா?

அன்றி அறிவெனப்படுமா? அறிவெனப் படுமெனின், உள்
 ளதை யுள்ளதாக உணர்வது அறியாமையாக வேண்டுமே!
 இஃது விரந்தையெனப் படுமன்றோ? உபாதித்திரயம் அவத்
 தாத்திரய முதலிபவைகள் கற்பனைகளாகலின், இக்கற்பனை
 எதார்த்தமாக மயங்கின மயக்கங் காரணமாய் ஷெ இன்ப
 துன்பங்களை அனுபவிப்பது யாது? அம்மயக்கத்தைப்பற்றி
 வேறே யாதிருக்கின்றது? அறிவாகிய நாம் அனுபவிக்கின்
 றோமேயெனின், அவ்வறிவாகிய நாம் இலட்சியப்பொருளா?
 அஃதல்லாப்பொருளா? அஃதல்லாப் பொருளெனின், நிட்
 டை கூடுவது யாதுக்கு? நாமென்பது வெளிப்படுதற்கன்றோ?
 அங்ஙனம் வெளிப்படுவது யாதுபொரு ளாகின்றது? ஷெ
 வியாபக விளக்க உணர்வுப்பொரு ளாகின்றதன்றோ? அவ்
 வியாபக விளக்க உணர்வையன்றி நாமென்பது ஏது? அவ்
 வியாபக விளக்க உணர்வாகிய பிரமமே நாமாயின், ஷெ இன்ப
 துன்ப முதலிபவைகளை அனுபவித்தற் கிருப்பது யாது?
 ஒன்றை யொன்றாக உணரு மயக்கமன்றோ? அம்மயக்கம்
 சீவனெனவும் சிதாபாச நெனவும், அறியாமை யெனவு
 மாகின்றது. ஆகவே, இவ்வறியாமை யுள்ளனான்றும் பிரம
 மாகிய நாமென்பது ஷெ சீவனெனவும், சிதாபாச நெனவு
 மாகின்றது. எதுபோலெனின், களிம்புள்ளனான்றும் தங்க
 மானது செம்பு எனப்படுமாறுபோலன்று. ஏனெனின்,
 செம்பென்பது தோற்றன் மாத்திரக் கற்பனையாயினும் தங்க
 மென்பதும் களிம்பென்பதும் ஒவ்வோர் பொருளாயிருப்பது
 னாலென்க. ஆகலின், ஒளியின் அபாவமே இருளெனப்பட்ட
 டது. அவ்விருள் உள்ளனான்றும் பழதையானது பாம்பாக
 இருக்குமாறுபோ ளாகின்றது. ஆகவே, கற்பனையாகிய பாம்பு
 பானது சரித்தல் கடித்தல் முதலிய புடை பெயர்ச்சியு
 யுடையதாகக் காண்டலேபோல் கற்பனையாகிய சிதாபாச
 னது இச்சாளுனக் கிரியையாதி புடைபெயர்ச்சி அடைப

தாகக் காண்கின்றதென்க. இதனால் என்ன ஆயிற்றெனின், பழுவையானது யாதோர் செய்கையும் அற்றி நுத்தலடோல், பரமாத்ம சொருபமாந்ய நானென்பது யாதோர் செய்கையு மற்றிருத்த லென்றாகின்றது. அகவே, இவ்வாபிபாச அனு பவம் பிரமமக மென்பதாயிற்று. அப பிரமமக மென்பதற் குதராணம்:—

தந்துவராயி பாடுதுறை.

“அஞ்ஞான காரிய மனைத்து மறலிட்டு
வீட்டுஞான மாறேமென றுந்தீபற
மெய்யாகி நன்றேமென் றுந்தீபற.” என்றும்,

“அதுவேகா ணிதுவென்றென் றாரிய னருள்செய்ய
இதுவது வாகுமென றுந்தீபற
இலக்கணப் புருஷதென றுந்தீபற.” என்றும்,

நிஜநந்த உத்தியாச.

“தானாகி சின்ற தனித்த பரம்பொரு
ணாகி நின்றேனென் றுந்தீபற
நாடிவென் றில்லமென் றுந்தீபற.” என்றும்,

நகரகீலாத.

“இந்த ஞானத்தை யெய்திய விற்பத்தா
ரந்த மிவ்வி ரமத்துரு வாயினோர்
பந்த மேவிடார் பண்டுந னுமென்றே
யெந்தை யீறிலி யீச னியம்பினான்.” என்றும்

வருவனவற்றற் காண்க.

2-வது அகம்பிரமமென்பது.

இவ்வுபாதித்திரயம் கயிற்றரவு முதலியவைபோல் சொல் மாத்நிரமும் தோற்றன் மாத்நிரமுமா யிருப்பதால், நானன்

நென சிபதி களையப்பட்டன. படவே, எது நானன்றென சிபதி களையப்படாதது? சிபதி களையப்பட்ட இவ்வுபாதித் திரபம அவத்தாத்திரயம் அபிமானத்திரய முதலியவைக ளுக்கு ஆதார மாயும், சாட்சியாயு மிலங்கும் வியாபக விளக்க மன்றோ? அங் வியாபக விளக்கமே நானெனத் தெளிந்திற் புறமுற்போல நான அநுவெனத் தெளிந்தின்புற வேண் டியா? அநாநி வேண்டா? இங்ஙனம் தெளிந்தின்புற்ற தெளிவாநதமே சிரதிசுபாநத மாகலின், நான அநுவெனத் தெளியவேண்டுமா? எற்றுக்கு? அநு நானென்பதற்குப் பொருத்த மிருக்கின்றது, நான அநுவெனபதற்குப் பொருத்த மில்லையே! அநு நானென்பதனால் அநுநா நானெனப் படு கின்றது. இதனால்ன்றே தத் துவமசி வாகசியம் பிறந்திருக் கின்றது? நானெனப்பது முற் முதலானால் அவ்வாக்கியம் அங்ங னம் பிறக்குமா? ஆகலால், நான அநுவெனத் தெளிந்தின் புற வேண்டிய தினமெனின, அவ்வாக்கியம் ஐக்கயாணுபவ த்தை விளக்கவாததேன்? அந்நு தத்தாமைசி யென்பது மாத் திரமா? தொத தத் தசியென்பது மன்றோ? அன்றெனின், ஷெவியாபக விளக்கத்தை நானெனத் தெளிந்தின்புற வேண் டுவதென்னை? இவ்வுபாதித்திரயத்தை நானன்றெனக் களைந் ததனால்ன்றே? எதை நானெனப் பரோட்சமுற்று இவ்வுபா தித்திரயத்தைக் களைகின்றது? ஷெ வியாபக விளக்கத்தை யாகலின், அவ்வியாபக விளக்கத்தைப் பரோட்சமாகக் கொண்டு இவற்றைக்களைந்த பின்னான்தே, அவ்விளக்கத்தை அபரோட்சமாகத் தெளிகின்றது. இங்ஙனம் தெளிவது நானதுவெனத் தெளிதற் காகலின், சோயந் தேவதத்த னென்பதுபோல, அயமசோ தேவதத்தனெனவும் வழங்கு கின்றது. அயமசோ தேவதத்த னென்பதே ஷெ தொந்தத் தசி யெனப்பட்டது. இத்தொந்தத் தசி யென்பதே அகம் பிரம மெனப்பட்டது.

அகம்பிரம மென்பதற்குப் பொருளுண்டோவெனின், முன்னூன்று களைவப்பட்டவை உபாதித்திரய முதலியவைகளன்றோ? இவை யனைத்தும் உண்மைப் பொருள்களாகத் தோற்றுகின்றனவா? அன்றிக் கயிற்றரவு முதலியனபோற்றோற்றுகின்றனவா? உண்மையாகவே தோற்றுகின்றனவெனின், இருப்பாயிருந்து உண்மையாய்த் தோற்றுகின்றனவா? அன்றித் தோற்றன்மாத்திரமாக இருந்து உண்மை போலத் தோற்றுகின்றனவா? இருப்பாயிருந்தே உண்மையாய்த் தோற்றுகின்றனவெனின், இவ்வனைத்தும் ஆராய்ச்சிக் கியையா திருக்கட்டும்! இயைவதாற் றோடமென்னை யெனின், அன்மை யெனவும் இன்மையெனவு முடியாதிருக்கட்டும்! அங்ஙன முடிவதாற் பொருளின்றோ வெனின், ஆம் எனவும் உண்டு எனவுமா யிருப்பது பொருள் இல்லாததாக்கும்! பொருளென்பதும் பொருளல்ல வென்பதும் இங்ஙனந்தான் மாறாக இருக்கின்றதோ? இஃது வந்தையினும் மிக்க வந்தை யாகின்றதே! காணப்பட்ட நாமரூபமனைத்தும் அன்மை இன்மை யென்பதனால் இழுக்கென்ன வெனின், தோற்றன்மாத்திரமென்பவற்றிற் கியைந்ததன்றோ? அன்றியும் இத்தோற்ற மனைத்தும் உண்மையாகத் தோற்றுவானேன்? அங்ஙனத் தோற்றுதல் சுபாவமெனின், கயிற்றரவு முதலியவைகள்போலன்றி உண்மையாகத் தோற்று மிவைகள் தெளிந்த ஞான்று? அன்றித் தெனியாஞான்று? தெனியாஞான்றெனின், அதுபோல் இவ்வனைத்தையும் ஆராய்க்து தெளிந்தஞான்று உண்மைபோற்றோற்றுகின்றனவா? தோற்றுதெனின், உண்மையாய்த் தோற்றுதல் சுபாவமென்பானேன்? சுபாவமென்பது என்றும் ஒருபடித்தா யிருப்பதன்றோ? இவை யனைத்தும் அங்ஙனமிலையே! தெனியாதுழி உண்மைபோலும், தெளிந்துழி இன்மையாய் மிருக்கின்றதே! தெனியாமை மூடமாகிய அவிவேகமும் தெனிவு

அம்முட மின்றிய கிவேகமும்ன்றோ? அவிவேகத்தால் அனைத்தும் உண்மைபோற் றேற்றுவானேன்? உண்மையாகப் பார்க்கின்றதனுள்ளோ? தெனியாதுழி உண்மையாகப் பார்க்கினும், தெளிந்துழிக் கற்பனைகளாகப் பார்க்கினும், அனைத்தும் ககனாவிரந்தம் கயிற்றரவு கான்லநீர் கனவுலகம் ஆகிய இந்நான்கினைப்போன்ற தென்பதற்கு முரணென்னை? இவ்ருகலின்,

இத்தோற்ற மனைத்தும் எதற்குக் காணப்படுகின்றன? ஆங்காங்கும் நானென்பதற்கன்றோ? நானென்பதற்குக் காணப்படும் இவ்வனைத்தும் எவ்விடத்தது? ஷெ பிரமமாகிய ஆதாரத்ததெனின், எது இவற்றாதி தோற்றங்கனாகத் தோற்றுகின்றது? ஷெ பிரமசொருபந்தானெனின், இத்தோற்றங்க ளனைத்தும் உண்மைபோற் றேற்றாதற்கு உண்மையாகப் பாற்ப்பதும், கற்பனையாகத் தோற்றாதற்குக் கற்பனையாகப் பாற்ப்பதும் எது? ஷெ பிரமந்தானோ? அல்லவே! அல்லாவுழி, நானென்பதன்றோ? அந்நானென்பது மயங்கிய ஞான்று அனைத்துமென்பது விவகாரிக சத்தாயும், அங்ஙனம் மயங்காஞான்று அவ்விவகாரிக சத்தனைத்தும் பிராகி பாலிக சத்தாயு மிருக்கின்றதன்றோ? அங்ஙனம் இருவித சத்தாயுமிருப்பது யாது? ஷெ பிரமமெனப்படுமா? படாதே! படாதாகலின் நானென்பதே?

அன்றியும், இத்தேக் முதலிய ஒவ்வொரு நாமரூபத்தையும் காரணகாரிய முதலிய நெறித்தாக ஆராய்ந்து செல்லுழி, அந்தத்தில் எது இருக்கின்றது? ஷெ பிரமந்தான் இருக்கின்றதெனின், அங்ஙனம் ஆராய்ந்து சென்ற நானென்பது எங்கே போயிற்று? அவ்வந்தத்தில் நசித்து விட்டதாகும்! அங்ஙனம் நசித்து விட்டதாயின், அவ்வந்தத்தின் யாது மின்றெனவும் இருப்பது யாமெனவும் அறிகின்றது.

எது? நானென்பதன்றோ? இதனால், நானென்பது ஆராய் தலுக்கு முற்பொழுதும் ஆராய்ந்து முடிந்த பிற்பொழுதும், ஆராயும் இடைப்பொழுதும் இருந்து ஆங்காங்குமுள்ள நிலைமைகளை யுணர்வதன்றோ? அம்முப்பொழுதுமுள்ள நானென்பது எப்பொழுது இன்றென்பதும்? எப்பொழுதும் உன் டென்பதால் ஆராயப்பட்ட நாமருபங்க ளனைத்தும் எப் பொழுதுள்ளது? இருபோது இன்மையும் அதாவது-முன் னும் பின் னுமென்பது-இடைப்போது தோற்றன் மாத்திரமு மானமையால், எப்பொழுதும் இன்றென்பதற்கு முரணின்றி மென்க. இதனால், நானென்கிற ஒர்போதத்தை யன்றிச் சிற் சட பேதங்களாய்த் தோற்றுவனவாகிய சீவேசுர சகத் தென்பவையுள், பரமாணுவிற்கும் பரமாணுவேனு மின்றாக லின், நானென்கிற போதமானது அயலிறந்ததாகின்றது. ஆகவே, அயலுளதாகத் தோற்றுவதும் எதுவெனப்படும்? நானெனப் படுமென்பதற்கு முரணென்னை?

இன்றாகவே, அனைத்திற்கும் நானென்னும் போதமே உபாதானமும் அதிட்டானமுமாகின்றது. ஆகவே, அதிட்டா னமும் உபாதானமுமாகிய நானென்பதன் காரியங்களான ஆரோபங்களுக்கு ஆதாரம் யாதெனப்படும்? வேறென்றெ னப்படுமெனின், ஒன்றினது காரியத்துக்கு மற்றொன்று ஆதாரமா யிருப்பது முண்டா? எந்தக் காரியத்திற்கு எது உபாதான காரணமோ அக்காரணமன்றோ அந்தக் காரியத் திற்கு ஆதாரமெனப்படுவது? சீவேசுரசகத் காரியங்கட்கு நானென்கிற போதம் உபாதானகாரணமா யிருக்கின்றமை யால், இக்காரியங்கட்கு ஆதாரம் நானென்னும் போதத்தை யன்றி வேறென்பது எங்ஙன முண்டெனப்படும்? இக்காரி யங்க ளனைத்தும் நானாகிய போதத்தை உபாதானமாயும், ஆதாரமாயும் பெற்றுவினங்கினும், எவ்விளக்கத்தால் விளங்கு

கின்றன? வேறே விளக்கம் உண்டென்பமா? அங்ஙன முண்டென்பதற்குப் போதவியாபகத்தையன்றிக் கிஞ்சித்தேனும் எல்லையென்பதுண்டாயின், அவ்வெல்லையில் நின்று வேறோர் விளக்கம் விளக்க இக்காரியங்கள் விளங்குகின்றனவாக ஏற்பம். இப்போத வியாபகத்தை யன்றி வேறே எல்லையென்பதுண்டா? இல்லையே! ஆகலின், இச்சர்வ தோற்றங்களும் விளங்க விளக்கிக்கொண்டிருப்பது யாதெனப்படும்? நானாகிய போதவியாபகமன்றி வேறின்றென்க.

இஃதில் ஐயமுளதேல் நினைவிலும் கனவிலும் சுழுத்தியிலும் அவ்வக்காட்சிகள் விளங்க விளக்கிக்கொண்டிருத்தலை எளிதற் காணலாம். இதனால், நானென்னும் போதமே அதிட்டானமாயும், உபாதானமாயும், ஆதாரமாயு முடிந்தது. முடியவே, இச்சிவேசுர சகத்தாகிய சர்வமும் ஆரோபமாயும், காரியமாயும், ஆதேயமாயு முடிந்தன. முடியவே, நானென்னும் போதத்தையன்றி, ஆரோபமாய் விளங்கும் சர்வமென்பதுண்டா? இன்றெனின், அதிட்டானமாய் விளங்கும் ஷெவியாபக விளக்கமென்பதும் இன்றென் றாகின்றது. ஆகின்றதால், நானென்கிற போதமே ஆரோபமாகிய இச்சிவேசுர சகத்தும் வியாபக விளக்கமாகிய அப்பிரமமுமா மென்க. இதுகாறும் கூறிப்போந்ததில் என்ன ஆயிற்றெனின், முன்னான் றாராய்ச்சியில் அது நானெனவும் அதாவது பிரமமே அகமெனவும், பின்னான் றாராய்ச்சியில் நான் அதுவெனவும், அதாவது அகமே பிரமமெனவு மாயிற்றென்க. இதற் குதாரணம்:—

ரீபுகிதை மகாவாக்கியம்.

“அகம்பிரம மெனக்கயலாய்ச் சித்து மில்லை
யகம்பிரம மெனக்கயலாய்ச் சடமு மில்லை
யகம்பிரம மெனக்கயலாய்ச் சத்து மில்லை
யகம்பிரம மெனக்கயலாய் மித்தை யில்லை

யகம்பிரம மெனக்கயலா யிருமை யில்லை

யகம்பிரம மெனக்கயலா யொருமை யில்லை

யகம்பிரமம் பிரமமக மகமெல் லாமென்

றயலறவே யநவரத மறிவாய் மைந்தா.”

என்றும்,

“அகம்பிரம மெனக்கயலாய் மாயை யில்லை

யகம்பிரம மெனக்கயலா யீச னில்லை

யகம்பிரம மெனக்கயலா யவித்தை யில்லை

யகம்பிரம மெனக்கயலாய்ச் சீவ னில்லை

யகம்பிரம மெனக்கயலாய்ச் சகத்து மில்லை

யகம்பிரம மெனக்கயலா யொன்று மில்லை

யகம்பிரமம் பிரமமக மகமெல் லாமென்

றயலறவே யநவரத மறிவாய் மைந்தா.”

என்றும்,

“அகம்பிரம மெனக்கயலாய்த் தீர்த்த மில்லை

யகம்பிரம மெனக்கயலாய்த் தான மில்லை

யகம்பிரம மெனக்கயலாய்த் தெய்வ மில்லை

யகம்பிரம மெனக்கயலாய்ப் பூசை யில்லை

யகம்பிரம மெனக்கயலாய்ச் செயலு மில்லை

யகம்பிரம மெனக்கயலாய்ப் பயனு மில்லை

அகம்பிரமம் பிரமமக மகமெல் லாமென்

றயலறவே யநவரத மறிவாய் மைந்தா.”

என்றும்,

நீருக்குத்தீர்ச்சியவிவேகம்.

“அதுநானு நானதுவா வாதற்குட் சென்ம

மிதுபோயி னென்செய்வ னெந்தா—யதுகேட்கிற்

சிற்பொருளி னாட்டஞ் சிதையாமை நின்கடமை

யற்பமகத் தாலென்ன வாம்.”

என்றும்,

சோநுபசாரம்.

“என்னைத் தவிரமற்றிங் கேதுமில்லை யென்னுனை

பொன்னைத் தவிரவிலாப் பூடணம்போற்—பொன்னையுரு

வேருக்கிப் பேருரைத்த வேற்றுமைபோ னம்மையும்

வாரூப் பகுத்துரைத்தோ டால்.”

என்றும்

கூறியவாற்றூற் காண்க.

இதுகாறும் கூறிப்போந்ததால் தனது ஆரோபமாகிய உபாதித்திரயங்களை முன்னூன்று நானன்றென நியதிகளைந்த பின்னூன்று தனது அதிட்டானமாகிய பிரமமே நானென்னும் அனுபூதி முதிர்ந்து, அதன் பின்னூன்று ஷே ஆரோபமாகிய சீவேசுரசகத்தனைத்தும் தன்னைத் தவிர என்னுன்னும் இல்லவேயில்லையென முடிக்கின்றமையால், ஷே அதிட்டானமாகிய பிரமமென்பதும் தன்னைத் தவிர இன்றென்பதாகின்றது. ஆகவே, நானே அனைத்துமாயும் அன்றாயுமிருக்கின்றதென்க. என்னை?

கோடுபகாரம்.

“மெய்யெல்லா நாமாய் விளங்கியபின் னுமாய
பொய்யெல்லா மெங்கேனும் போயவோ—மெய்பொய்
யிருவகைக்கு நாமே யிடமானேத் தொந்தித்
திருவகைக்கு மெட்டாம வே.”

என்பதனாற் காண்க.

லெல்லப்பாகானது இரத கஜ துரக பதாதிகளென்னும் வடிவப்பேதங்களா யிருக்கும் ஞான்று, அவ்வொவ்வொரு வடிவமும் மதுரமயமா யிருக்குமன்றோ? அதுபோல், நானென்னும் போதமானது சர்வவிதயப் பகுதிகளா யிருக்கின்றமையால், இப்பகுதிகள் ஒவ்வொன்றும் போதத்தினது துவிதம் விசிட்டாத்துவிதம் அத்துவிதம் ஆகிய இம்மூன்று இலக்கணங்களையும் ஏற்றிருக்க வேண்டுமன்றோ? அங்ஙனம் ஏற்றிருக்கின்றதாயின், இவற்றுள் ஓர் விதயம் ஏற்றிருக்கட்டுமேயெனின், மட்கடம் பொற்பணி நூற்பட முதலிய வற்றுள் முன்னர் மட்கடத்துள் ஷே இலக்கணங்கள் இருக்கக் காட்டுதும்.

இஃது முதலாவது துவிதம்.

எங்ஙனமெனின், மட்கடமென்புழி இவை இருமைய தெனப்படுமா? அன்றி ஒருமைய தெனப்படுமா? சொல் இருமையதாயினும் பொருள் ஒருமையதேயெனின், மட்பொருளானது தன்பால் பல்வடிவாதற் கியைந்த செயல் அமைதற்குத் தான் முதற்பொருளா யிருக்கின்றதால், அம் மட்பொருள் காரணமும் அச்செயலால் தான் ஓர் வடிவாக விகற்புறுதலால், அவ்விகற்புறவும் கடமென்னும் காரியமு மா யிருக்கின்றன. இங்ஙனமிருக்கு மிவற்றின, மட்பொருள் கடப்பொரு ளெனப்படுமா? அன்றிக் கடப்பொருள் மட்பொரு ளெனப்படுமா? இவை ஒன்று மற்றொன் றெனப்படு மெனின், காரணம் காரியமெனவும் காரியம் காரணமென வும் படவேண்டுமே! இதற்கென்செய்தும்! இம்மட்கா மா கிய காரணகாரியம் வெவ்வே ரிடத்ததா யிருந்தாலன்றே ஒன்று மற்றொன் றெனப்படா தென்பம். அங்ஙன மில்லையேயெனின், வெவ்வேறிடத்ததா யிருந்து நிகழ்பவை பேத காரண காரியமும், அங்ஙனம் வெவ்வேரிடத்தின் னி ஓரிடத் திருந்து நிகழ்பவை அபேத காரண காரியமு மாகின்றன.

ஆகவே, இஃது அபேத காரணகாரிய மாகின்றதால், எங்ஙனம் இக்காரணகாரியம் வேறிடத்ததாகும்? இக்காரண காரியம் வேறிடத்த தின்றாயினும், ஒன்று மற்றொன்றெனப் படாதோவெனின், காரண காரிய பேதமும் அததற் கியை ந்த சொருப பேதமும் இன்றி யிருக்கட்டுமே! அங்ஙன மிருக்கின்றதால், வெவ்வே றெனப்படுமோவெனின், மட்பொருள் கடப்பொரு ளெனப்படுமா? படுமெனின், மட்பொருளின்பால் ஐடி செயல் அமையவேண்டுவ தவசிய மின்று. ஏனெனின், அச்செயல் அமைவது யாதுக்கு? அடி ருவிந்து இடை பருத்து மேல் விரிந்திராகின்ற ஓர் வடிவ

மாதற்கன்றோ ? அங்ஙனம் விகற்புற்ற ஞான்றன்றோ கடப் பொரு ளெனப்படுவது ? அங்ஙனம் கடவடிவாக விகற்புற்ற ஞான்று, அக்கடவடிவு மட்பொரு ளெனப்படுமா ? படுமெனின், மட்பொருளுக்குச் சொருபம் கடமாகிற விகற்பவடிவ மாகத்தானே இருக்கின்றது ? மட்சொருபத்திற்குக் கடப் பொருளெனவும் கடச்சொருபத்திற்கு மட்பொருளெனவும் பெயர் வழங்கப்படுவதுமுண்டா ? அன்றியும், மட்பொருளுக்கியைந்த நிலம் தரை முதலியனவாக வழங்கும் பரியாய நாமங்களோடு, கடமென்கிற நாமமும் அதற்கியைந்ததாய் வழங்குவதுண்டா ? இல்லையன்றோ ? அங்ஙனமே, கடப் பொருளுக்கியைந்த குடம் பாண்ட முதலியனவாக வழங்கும் பரியாய நாமங்களோடு மட்பொரு ளென்கிற நாமமும் அதற்கியைந்ததாய் வழங்குவதுண்டா ? அங்ஙனமு மில்லையே ! இங்ஙனமிருக்க, எங்ஙனம் ஒன்று மற்றொன்றெனப்படும் ? படாமையால், இம்மட்கடமென்னுங் காரணகாரியம் பேதமெனப் படுமன்றோ ? ஆகலின், இப்பேதமே காரணகாரிய துவிதமாமென்க.

இஃது இரண்டாவது விசிட்டாத்துவிதம்.

இம்மட்கடம் துவிதமென்பதற் கியைந்திருப்பது உண்மையாயிருக்க, விசிட்டாத்துவித மெனப்படுவ தெங்ஙனமெனின், மட்கடமென்னும் காரணகாரியத் துவிதமிரண்டுள், கடமென்னுங் காரியப்பொருள் தோன்றி நிகழுகின்றது எதன்பா லெனப்படும் ? தன்னைத் தசபுறமும் சூழந்திரா நின்ற வெளியின்பாலெனின், மட்பொருளிற் றேன்றிய இஃது அம்மட்பொருளினின்று நீங்கி விளங்குவது அணிமைக்கண்ணு ? அன்றிச் சேய்மைக்கண்ணு ? இரண்டுமென்றெனின், மட்பொருளி லுண்டாகிய கடமாகிய காரியப்பொருள், அம்மட்பொருளை விட்டு வெளியின்கண் எங்ஙனமு

தனித்துத் தோன்றும்? அம்மட்பொருளை விடாமலே தோற்றுக்கின்றதெனின், அம்மட்பொருளுக் கியைந்த தசபுறத்துள் எந்தப் புறத்தை விடாது நின்று தோற்றுக்கின்றது? மேற்புறத்தில் நின்று தோற்றுக்கின்றதா? அன்றிக் கீழ்ப்புறத்தில் நின்று தோற்றுக்கின்றதா? அங்ஙனமுமின்றி, அட்டபுறத்துள் எந்தப்புறத்தி லெனப்படும்? இங்ஙனங் கூறிய எந்தப் புறத்து மன்றெனின், உட்புறம் இடைப்புற மென்பவற்றுள் உட்புறத்ததா? அன்றி இடைப்புறத்ததா? அவையு மன்றெனின், அம்மட்பொருளை விடாது எங்ஙனந் தோற்றுக்கின்றது? அம்மட்பொருளுளோடு தோற்றுக்கின்ற தே நமக்குச் சாலுமான அனுபவமெனின், அஃது எங்ஙன மிருந்து தோற்றினுந் தோற்றட்டும். பொருளாகத் தோற்றுக்கின்றதா? மற்றியாதாகத் தோற்றுக்கின்றது? பொருளாகவே தோற்றுக்கின்றதெனின், அப்பொருள் தனித்தாக வேனும் அன்றி ஷெ மட்பொருளின் உட்புறம் வெளிப்புறம் இடைப்புற மென்பவற்றுள் ஓர் புறத்திலேனுமிருந்து, ஓர் முதலாகத் தோற்றவேண்டுமே! இதற்கு என்செய்தும்! இருந்துதானே தோற்றுக்கின்றதெனின், இல்லாமற்றோற்றுக்கின்றதாக நங்குக் கூறவில்லையே! இருந்தே தோற்றுக்கின்றதால், எங்கிருந்து எங்ஙனமாகத் தோற்றுக்கின்ற தென்பதன்றோ நங்குக்கடாவியது? இங்ஙனமிருக்க, தீயிலகப்பட்ட மாசுணம் போலப் புரண்டு புரண்டு வினவில் ஐயமென்பது எங்ஙன மகலும்? இக்கடமாகிய காரியப்பொருள் ஓர் முதலாக நின்று தோற்றுவதன்று, ஓர்வித வடிவப்பொருளாக நின்றே தோற்றுக்கின்றதெனின், வடிவப்பொரு ளென்பது முன்னொன்று அடிசுவந்து இடைபருத்துமேல் விரிந்திருக்கின்றதாக ஒப்புக் கொண்டதாகின்றது. ஆயினும், அவ்வடிவமானது இருந்து தோற்றுக்கின்ற தென்பதனால், எங்கிருந்து தோற்றுக்கின்ற தெனவருமே! இதற்கு யாது செய்வது? அங்ஙனந் தோற்று

தல் ஓரிடத்ததன்று, அம் மட்பொருளின் தசபுறமுமே யெனின், அம்மட்பொருளைப்போல் ஓர் பொருளாக அன் றென்ப தாகின்றது.

ஆகவே, பல்வகை வடிவங்களுள் ஓர்வடிவ மாகின்றது. இவ்வடிவம் குணமெனப்படுவதா? அன்றி வேறெனப்படு வதா? குணமெனப்படுவதுதானெனின், இதற்குக் குணியெ ன்பது யாதெனப்படும்? மட்பொரு ளெனப்படுமெனின், இஃது மட்பொருளின் குணமென் றாகின்றது. ஆகவே, மட் பொருளாகிய குணியென்பதில் கடவடிவாகிய குணமென் பது விளங்குகின்றதா? அன்றிக் கடவடிவாகிய குணமென்ப தில் மட்பொருளாகிய குணியென்பது விளங்குகின்றதா? மட்பொருளாகிய குணியின்கண்ணே கடவடிவாகிய குணம் விளங்குகின்றதெனின், இவற்றால் குணிப்பொருள் வியாபக மும குணவடிவம் வியாப்பியமு மாகின்றன. ஆகவே, கடமா கிய குணவடிவம் மட்பொருளாகிய குணியியாபகத்தில் கூடி யிருக்கின்ற வியாப்பியமாகின்றது. ஆகவே, இவ்வியாப்பியம் அக்குணியெனப்படாமலும் அவ்வியாபகம் இக்குண மெனப் படாமலு மிருக்கின்றன.

ஆகலின், இவைகள் இங்ஙனமிருக்கு மிவ்விருப்பு என்ன துவித மெனப்படும்? கூடியிருக்குந் துவிதமா? அன்றிக் கூடாதிருக்குந் துவிதமா? கூடாதிருக்குந் துவிதமென்பது இதற்குமுன் கணிக்கப்பட்டுள்ள காரணகாரிய பேதங்களாம். இஃதுதேவோ லன்றாகலின், அத்துவித மெனப்படுமா? படுமெ னின், குணிப்பொருள் குணவடிவமெனவும், குணவடிவம் குணிப்பொரு ளெனவும் படவேண்டும்! அங்ஙனம் படாமை யால், வெவ்வேறு பொருளென்பமே யெனின், இம்மட் கடம் வெவ்வே றிடத்ததாக இருக்கவேண்டும்! அங்ஙனமு மின்றாகலின், இவை துவிதமும்ன்று. அத்துவிதமும்ன்று.

அன்றாகவே, குணிகுணமாகிற இம்மட்கடமென்பது என்ன வெனப்படும்? வியாபகவியாப்பியமாகவும், குணிகுணமாகவும் கூடிப் பிரிவின்றி யிருக்கின்றன. இங்ஙன மிருப்பதால் என்ன ஆயிற்றெனின், குணியோடு குணம் கூடியிருப்பதால் விசிட்ட துவிதமும் கூடியவிரண்டும் பிரிவற விருப்பதால் அத்துவிதமு மாகின்றதென்க.

இஃது ழன்றவது அத்துவிதம்.

ஐஹ துவிதத்தையும், இவ் விசிட்டாத்துவிதத்தையும் ஏற்றிலங்கும் இம்மட்கடமானது, அத்துவிதத்தையும் எங்ஙன மேற்குமெனின், மட்கடமென்னு மிரண்டுள், கடமென்பதுகாரியமாயும் குணமாயுமிருக்கினும், இஃது இல்லதெனப்படுமா? அன்றி உள்ளதெனப்படுமா? இல்லதெனப் படுமெனின், பிடித்தல் எடுத்தல் சமைத்தல் முதலிய அனுபவங்களில்லாதிருக்கட்டும்! உள்ளதெனப் படுமெனின், ஆராய்வுழி இருப்பது மட்பொருளுன்றா யிருக்கட்டும்! உண்டாயிருக்கின்றமையால் கடானுபவ மின்றோவெனின், அக்கடானுபவத்தில் மட்பொரு ளில்லாமற் போயிற்றோ? அம்மட்பொருள் உண்டாயிருப்பதால் சமைத்தல் முதலிய அனுபவம் மட்பொருள் ஏற்கட்டுமே! அச்சமைத்தல் முதலிய அனுபவங்களாற் கடப்பொரு ளுண்டெனப்படுவது முன்னான்று? அன்றிப் பின்னான்று? அஃதுமன்றி இஞ்ஞான்று? முப்பொழுதுந் தானெனின், குலாலனது திரிகை சுழலுதற்கு முன்னான்று அத்திரிகையில்தின் நிலங்குவது எதுவெனப்படும்? மட்பொரு ளெனப்படு மெனின், அப்பொழுது கடப்பொரு ளென்பதுண்டா? இன்றெனின், அக்கடப்பொருள் எப்பொழுது டெனப்படும்? ஐஹ திரிகையின் சுழலில் நின்று வெளிப்பட்டது முதல் அஃது மாறுங்காறுமெனின், மாறிய பின்னான்று இல்லையென் றுகின்றது. ஆகவே, இடைஞான்று மாத்

திர முண்டென்ப தாகின்றது. அங்ஙன முண்டெனப்படுவது தோற்றமாகவா? அன்றிப் பொருளாகவா? தோற்றமாகவு மன்று வேறு பொருளாகவு மன்றெனின், பின்னர் யாதாக வெனப்படும்? வடிவுப்பொருளாகவெனின், வடிவுப்பொருள் தோற்றன்மாத்திரமாகக் காணப்படுவதன்றோ? அன்றெனின், இக்கடப்பொருள் பிடித்தல் எடுத்தல் சமைத்தல் முதலிய வைகளுக் கியைந்ததென முன்னூன்றே ஏற்றிருக்கின்றதால், அவ்வனுபவங்களுள் ஓர் அனுபவத்தைச் சற்றாகிக்குதும்.

அதாவது, இக்கடப்பொருளைக் கரத்தாற் பிடிக்கும் ஞான்று, அப்பிடித்தலுக்கு அகப்படுவதுளது? கடப்பொருள் தானெனின், அப்பொழுது மட்பொருளை விட்டு அகப்பட்டதா? அன்றி விடாம லகப்பட்டதா? விட்டு அகப்பட்டதெனின், அம்மட்பொருளைத் தான் அணிமையாக விட்டதா? அன்றிச் சேய்மையாக விட்டதா? இரண்டாகவு மன்றெனின், இதனால் அம்மட்பொருளைத்தான் விட்டதென்ப தன்று. விடாமலே அகப்பட்டதெனின், அப்பொழுது ளது அகப்பட்டது? கடப்பொருள் தான் அகப்பட்டதெனின், கூறியது கூறல் குற்றமென்பது படவில்லையாக்கும்! ஆகவின், மட்பொருள் அகப்பட்டதெனின், கடப்பொருளைப்பிடிக்க மட்பொருள் அகப்படுவானேன்? இருப்பது மட்பொருளெ ன்பதன்றோ? எடுத்தல் சமைத்தல் முதலிய அனுபவங்களு க்கு மியைந்தது அம்மட்பொருளை யன்றி வேறே யாதிருக் கின்றது? ஸ்டி அனுபவங்களுக்கு இக்கடப்பொருளை யன்றி மட்பொருள் இயைந்திருக்கக்கூடாமே யெனின், மட்பொரு ளின்றி இக்கடப்பொருள் இயைந்திருக்கக்கூடாமே! அன்றியும், கடப்பொருள் ஏதுவாகவேனும் மட்பொருள் அனுபவப்படு கின்றதன்றோ! இதனால் கடப்பொருள் மட்பொரு ளனுபவப் படுகிறதற்கு அபேதகருவி யாகின்றது. ஆகவே, கடப்பொ

நாள் ஓர் முதலெனப்படுமா! படுவதாகவே கொண்டால், மட்பொருள் ஷே திரிகையில் அகப்படாநூன்று, சமைத்தல் முதலிய அனுபவங்களுக் கியைகின்றதா?

அன்றியும், சுவர் முதலிய கட்டடங்களாதற்கு அனுபவப்படுநூன்று, இக்கடப்பொருள் மட்பொருளுக்குப் பேத கருவியாகவேனும் அபேத கருவியாகவேனு மிருக்கின்றதா? இல்லையே! ஏனின்னு? தான் ஓர் முதலாக இல்லாமையாலென்க. இதனால் என்ன ஆயிற்றெனின், மட்பொருளொன்றே காரணகாரியமாயும், குணிகுணமாயு மாகின்றது. ஆயினும், இக்காரணகாரிய பேதமும், குணிகுணபேதமும், மட்பொருளுக்குச் செயற்கையா யியைந்திருக்கின்றனவா? அன்றி இயற்கையா யியைந்திருக்கின்றனவா? இயற்கையாகவே இயைந்திருக்கின்றனவெனின், மட்பொருள் ஷே திரிகையில் அகப்பட்டு ஷிகற்புற்றதுமுதல் அவ்விதம்பலுருமாறுங்கூறும் காரிய பேதத்தையும், வடிவமாகிய குணபேதத்தையும் ஏற்றியது யாது? கடமென்பதன்றோ? அங்ஙனம் ஏற்றியிலங்குங் கடப்பொரு ளுள்ளனான்றும், மட்பொருள் என்னவெனப்படும்? காரணமெனவும், குணியெனவும் படுமன்றோ? கடமென்கிற பெயரை யேற்கும் ஷிகற்பம் நிலையற்றதாகலின், அஃது மாறிய னூன்று மட்பொருள் என்னவெனப்படும்? காரணமென்பதையும், குணியென்பதையு மேற்குமா? ஏலாதன்றோ? அன்றியும், கடவிதற்பம் மட்பொருளை யன்றி இன்றாயின், அம்மட்பொருள் காரியமெனவும் குணமெனவும் படுமோ? படாதெனின், இவ்விரண்டினுலன்றோ தான் காரணமெனவும் குணியெனவுமாகின்றது? கடவிதற்பம் எதார்த்தமாயின், அதற்கு வந்து வழங்கப்படும் காரியமென்பதும் குணமென்பது மெதார்த்த மெனப்படும்! அவ்விதற்பம் தோற்றன் மாத் திரமாகலின், அதற்கு வந்த காரியமென்பதும் குணமென்ப

தும் சொன்மாத்திர மாகின்றன. ஆகவே, கடவிகற்பம் மட்பொருளை யன்றி யின்றாகலின், ஷே காரியமென்பதும் குணமென்பதும் அம்மட்பொருளை யன்றி ஏது? இக்காரிய முதலிய கற்பணையினால் வந்த காரணமென்பதும் குணியென்பதும் கற்பணைக ளெனப்படுமன்றோ? இங்ஙன மிருக்கின்றமையால், மட்பொருள் காரண காரிய பேதமும் குணிகுண பேதாபேதமு மிறந்ததென் றுகின்றது. ஆகவே, மட்பொரு ளென்பது துவிதப்பொரு ளெனப்படுமா? அன்றி விசிட்டுத்துவிதப்பொரு ளெனப்படுமா? அஃதுமன்றி அத்துவித மெனப்படுமா? அத்துவித மெனப்படுமாகலின், இவ்வத்துவிதமே சித்தாந்த மாயிற்றென்க.

முன்னான்று துவித முதலிய முப்பேத தாட்டாந்தங்களை விரிவாக எடுத்துக் காட்டியதை, இஞ்ஞான்று காட்டிய இத்திட்டாந்தத்தைப் பற்றி இன்னும் அத்தாட்டாந்தத்தை வற்புறுத்துவான் வேண்டிச் சற்றுத்தொகுத்து யூகிக்குதும்.

இஃது 1-வது துவிதம்.

எங்ஙனமெனின், ஷேசீவேசுர சகத்தென்பவை காணப்படுதலுக்குக் காரணம் யாதெனப்படும்? இதற்கு வேறே ஓர் காரணமும் வேண்டுவதில்லையே யெனின், இவைகள் எதற்குக் காணப்படுகின்றன? தமக்குத்தாமே காணப்படுகின்றனவெனின், ஓர்ஞான்று காணப்படுகின்றதும் மற்றோர்ஞான்று காணப்படாததுமாயிருப்பதென்னை? அவ்விருஞான்றுவது—சகலமும் கேவலமாமென்க. இவைகள் இருந்தபடியிருந்து தோற்றிக்கொண்டே இருக்கின்றதை அறிவு சகலாவத்தையாயிருந்து உணருகிறதும், கேவலாவத்தையாயிருந்து உணராமையுமேயன்றி வேறன்றேயெனின், நாம் எங்ஙனம் சொல்லினும் அறிவு உணர்ந்தஞான்று தானே இவைகள் தோற்று

கின்றதும், இதனால் உளதென்றதும் உணராதழி இவைகளின்னோவெனின், இருக்கினும் அறிவைமுன்னிட்டுத்தானே தாம் தோற்றுகின்றன. இதனால், அறிவு காரணமும் இம்முப்பொருள் காரியமுமாகின்றன. இவைகள் இருக்கின்றதைப் பற்றியன்றோ அறிவு உணரவந்ததெனின், அறிவு உணர்வதைப் பற்றியன்றோ இவைகள் விளங்குகின்றது.

அன்றியும், அறிதல் முன்னிட்டதா? அன்றி விளங்குதல் முன்னிட்டதா? விளங்குதல் பின்னிட்ட தாயினும், இஃது காரியப்பொரு ளெனப்படுமோவெனின், முன்னிட்டதாகிற அறிதல் காரியமெனப்படுமோ? அன்றியும், விளங்குகின்றதற்குக் காரியத்துவம் சொல்லவந்ததேயன்றிப் பொருள்களுக்குக் காரியத்துவம் சொல்லவந்ததல்லவே! அங்ஙனமாயின், அறிதல் காரணமும் விளங்குதல் காரியமுமெனப்படுமெனின், இங்ஙனம் ஏற்கக்கூடிய இவைகள், காரணகாரியத்துவிதமென்பதற்கு முரணெனலை? இன்றாகவே, இவைகள் என்ன காரண காரியத் துவித மெனப்படும்? பேதகாரண காரியத்துவித மெனப்படுமன்றோ? இஃதிங்ஙனமிருக்க, அறிவினால் விளங்குகின்ற திரிபதார்த்தமும் பொருள்களா? அன்றித் தோற்றன் மாத்திரங்களா? ஏன் இங்ஙனம் கடாவுவதெனின், இப்பிரபஞ்சப் பொருள்களை ஆராயும் வண்ணம் ஆராய்வுழி, ஒவ்வொன்றும் காரணகாரியம் காரணகாரியமாகச் சென்று சென்று, சூற்றில் இருப்பின்றித் தோற்றன் மாத்திரமாயும் சொன்மாத்திரமாயு முடிகின்றது. இக்கற்பனைகளைக் கொண்டு விபரீத அனுபவானுமான அளவையாலும், தோற்றானுமான அளவையாலும், உளதென்றேற்படும் சீவேசுரத்துவமும் தோற்ற மென்பது சற்றுமின்றிச் சொன்மாத்திரமாக முடிகின்றன. முடியவே, இம்முப்பொருள்களுள், இப்பிரபஞ்சமானது கயற்றரவாதிகன்போல் இல்லாமலே

தோற்றுகின்றனவா? அன்றிக் கயிறுதிகள் போல் இருந்து தோற்றுகின்றனவா? இல்லாமலே தோற்றுகின்றதெனின், எதற்குத் தோற்றுகின்றன? தமக்குத்தாமே தோற்றுகின்ற தெனின், தமக்கெனப் பொருள் சற்றேனு மிருக்கவேண்டும்? இல்லாமையால், ஓர் சித்துக்குத் தோற்றுகின்றதுதானெனின், அச்சித்தானது அறிய இஃது தோற்றுகின்ற தாகின்றது. ஆகின்றதிலும், சித்து இருந்தறிக்கின்றதும் பிரபஞ்சம் இல்லாமலே தோற்றுகின்றது மாகின்றது. ஆகவே, காரணமென்பது யாது? காரியமென்பது யாது? அறிவே காரணமும் அபலனைத்தும் காரியமு மாகின்றன. ஆயினும், காரணமாகிற அறிவு காரியமாகிற முப்பொரு ளெனப்படுமா? அன்றிக் காரியமாகிற முப்பொருளும் காரணமாகிற அறிவெனப்படுமா? இரண்டுபட்சமுமாகாதெனின், இவ்விரண்டும்என்ன துவித மெனப்படும்? அபேத காரண காரியத் துவிதமெனப்படுமாகலின், இதற்குச் சற்றும் முரணின்றாமென்க.

இஃது 2-வது விசீட்டாத்துவிதம்.

எங்ஙனமெனின், சேதன சேதனமாகிய சர்வ தோற்றமும் எதனது எனப்படும்? ஷூ அறிவினது எனப்படுமெனின், இத்தோற்றங்கள் ஒன்றன்கூட்ட முதலிய விகாரங்களாகலின், குணபேதங்க ளென்பதற்கு முரணென்னை? பிரபஞ்சப் பொருள்கள் ஒன்றன் கூட்டம் பலவின் கூட்டம் திரிபினுக்கமுடைய விகாரந்தான். சீவேசுர ரிருவரும் விகாரங்களாகுமோ? அதிலும் அவை என்ன விகாரமெனப்படுமெனின், வியட்டி சமட்டி உபாதிகுணம் தொழில்களையன்றி அவ்விருபொருளென்பது ஏது? இருபொருளைக் கொண்டது இருவித உபாதி குணந் தொழில்களின் சேர்க்கைகளை யுமே, வெவ்வேறு முதலெனக் கொண்டதனலென்க. அங்ஙனம் கொண்ட இருமுதலும், ஷூ உபாதிகுணம் தொழில்கு.

ளின் சேர்க்கைக ளாகலின், சிவேசுரத்துவம் பலவீனிட்ட விகார மென்பதற்கு முரணென்னை? இம்முப்பொருளும் தோற்றன்மாத்திர மாகலின், இக்குண பேதங்களுடைய குணிப்பொருள் எதுவெனப்படும்? இருப்பது ஷ அந் வாகலின், அதனை யன்றி வேறில்லையே! அறிவென்பது குணிப்பொருளாயும், அவ்வறிவினது முப்பொருளும் குண பேதங்களாயு மாகின்றன.

ஆகவே, குணபேதங்கள் குணியின்கண் நிகழுகின்ற தால், குணியென்பது வியாபகமும் குணங்களென்பது வியா ப்பியமு மாகின்றன. ஆகின்றதால், இவ்வியாப்கியமாகின்ற குணபேதங்கள் அவ்வியாபகமாகின்ற குணியில் கூடியிருக்கின்றனவாகலின், இஃது என்ன துவிதமெனப்படும்? கூடியிருக்கும் துவிதமெனப்படுமன்றோ? இத்துவிதத்திற்கு விசிட்டாத்துவித மென்பானெனினின், இத்திரிபதார்த்தத் தோற்ற வடிவங்கள் வியாபக விளக்கமாகிய அறிவெனப்படாமலும், அவ்வறிவின்கண்ணே நிகழுகின்றமையால் கூடியிருக்கின்ற தெனவும், இங்ஙனம் கூடியிருக்கும் இம்முப்பொரு ளாகிற தோற்றங்களும் அவ்வறிவினது அம்சங்களாயும், அவ்வறிவைவிட்டுப் பிரிபடாததாயு மிருக்கின்றமையால், அத்து விதமெனவு மாகின்றன. ஆகவே, இத்திண்ணம் நோக்கி விசிட்டாத்துவித மெனப்பட்டதென்க. இங்ஙனமின்றி நானென்னும் போதத்துக்குப் பரமாத்மா வேறு பொருளெனவும் அப்பரமாத்ம வியாபகத்தில் நிகழும் உயிரு மூலகமும் அவனது அம்சங்களெனவும், அம்சங்களா யிருப்பதிலும் இவைகள் எதார்த்த சத்துப்பொருள்க ளெனவும், அவன் வைகுந்தத்தில் சின்னங்களோடு திருவுருக்கொண்டு பாகவதாளோடு இருக்கின்றானெனவும், பரிபாகமுற்ற உயிர்கள் வீரஜா நதிக் கண் மூழ்கி இப்பிரகிருதி சரீரத்தை விட்டு, அப்பிராகிருத

சரீரத்தைப் பெற்று அவ்வைகுந்தத்திற் சென்று, ஷே திரு வருக்கோண் டிருக்கும் பகவானுக் கியைந்த சின்னங்களைப் போன்ற சின்னங்களை அப்பிராகிருத சரீரமாகியதாமும் தரிக்கப்பெற்று, சதா அவனது திருநோக்கிற் பட்டுக்கொண் டிருக்கின்றதே முத்தியெனக் கூறுவது விசிட்டாத்துவித மனநென்பதாமென்க.

இஃது 3-வது அத்துவிதம்.

நானென்கிற அறிவாகிய வியாபகத்தில், காரிய பேதங்களாயும், வியாப்பிய குணபேதங்களாயும் தோற்றி நிகழும் சிற்சட சிவேசுர சகத்துக்களுக்கு, வியாபகமாகிய அவ்வறிவு என்னவெனப்படும்? காரணமெனவும் குணியெனவும்பொருள் படுமன்றோ? தான் இவ்விரண்டு நிலைமையையு மேற்பது இயற்கையாகவா? அன்றிச் செயற்கையாகவா? இயற்கையாகவேயெனின், இவ்வியற்கையாதோர் ஏதுவையு மேலாததா? அன்றி ஏற்றதா? ஏலாததெனின், சிவேசுர கற்பனைகள் காரியபேதத்தையும் குணபேதத்தையும் ஏற்றி யிலங் குவது இயற்கையாகவா? அன்றிச் செயற்கையாகவா? இயற்கையாகவே யெனின், இவ்வியற்கையை யேற்கும் சிவேசுரசகத் கற்பனைகள் அறிவாகிய வியாபகத்தில் நிகழுவதாயினும், இக்கற்பனைகள் ஏது? அவ்வியாபகத்தி லெழும் சங்கற்ப மென்னும் நினைவெழுச்சிக ளன்றோ? அந்நினைவெழுச்சியையன்றி ஷே முப்பொருளென்னும் பேதங்கள் ஏது! உளதெனின், விபரீத அனுபவானுமான அளவையாலும் தோற்ற அனுமான அளவையாலும் கருதுகின்ற கருதுதலையன்றி யுளதெனப் படுகின்றதா! இல்லையன்றோ! ஆகலின், ஷே நினைவெழுச்சியே சிவேசுரத்துவமாமென்க.

அங்ஙனம் கருதுதற் கேதுவாகிய இப்பிரபஞ்சத் தடிப்பும் நினைவெழுச்சியா? அன்றா? அன்றெனின், ஒவ்வோர்

நாமநுபமும் ஆராய்வுழி, அன்மையெனவும் இன்மையெனவுமாகி, முடிவில் ஆராய்ந்துவரும் அறிவாய் முடிவானேன்? தனது நினைவே சகமாதிகளாகத் தோற்றுகின்ற தன்றி வேறன்று. இதனால், தன்னையன்றி நினைவென்பதும், அந்நினைவென்பதையன்றிச் சகமாதிகளென்பதும் இன்றாகலின், இருப்பு யாதெனப்படும்? அறிவாகிய போதமன்றோ? இப்போதத்தை யன்றி அயலென்பது அணுவேனு முண்டா? இல்லாமையின், அயலிறந்த தானாகிய போதமானது காரணமெனவும் குணியெனவும் எங்ஙனம் பொருள்படும்? இக்காரணமென்பதற்கும் குணியென்பதற்கும் எதிர்மறை யென்பது யாது? காரியமும் குணமும்ன்றோ? எந்தக் காரியத்திற்கும் குணத்திற்கும் இப்போதம் காரணம் குணி எனப்படுவது? காரியத்துவத்தையும் குணத்துவத்தையும் ஏற்கும் பொருள் யாது? ஷே சகமாதிகள்தான் எனின், இச் சகமாதிகள் தன்னை யன்றி யின்றென முன்னான்றே முடிந்தாயிற்றே. தன்னை யன்றி யில்லாத சகமாதிகளாலன்றே தனக்குக் காரணத்துவமும் குணத்துவமும் வந்தன? இங்ஙனமிருக்க, இவ்விரண்டு நிலைமையும் தான் இயற்கையாகவே ஏற்றிருக்கின்றதாகக் கோடல் மயக்க மென்பதாகுமே! ஆகலின், தானாகிய போதம் காரணமும் குணியு மெனப்படுமா? அன்றிக்காரியமும் குணமுமெனப்படுமா? காரணமும் குணியு மெனப்படுமெனின், காரியமும் குணமும் யாதெனப்படும்? அவையும் தன்னையன்றி யுண்டோ? இவ்விருவகுப்பும் தன்னையன்றி யின்றாயிருக்க, தான் காரணமெனவும் குணியெனவும் படுவானேன்? தனது ஆரோபமாகிய இச் சகமுதலிய காரிய குணபேதத்தைப் பற்றியன்றோ தான் அதிட்டானமெனவும் காரணகுணியெனவு மாயிற்று. ஆகவே, தான் காரணகுணி யென்பவற்றை ஏற்றிருத்தல் இயற்கையெனப்படுமா? படாதன்றோ? படாதாகவே, செயற்கையாக வந்த

தென்பதாயிற்று. செயற்கையாக வந்தது சகமுதலிய பொய்
களைப்பற்றியாகலின், பொய்களைப்பற்றி வந்த காரணப்
பொருளுென்பதும், குணிப்பொருளுென்பதும், என்னவென
ப்படும்? இவையும் பொய்யெனப் படும்ன்றோ? படவே,
தானாகிய வியாபக விளக்கம் என்னவெனப்படும்? காரண
காரிய சகிதமும் குணிஞ்ஞாரசகிதமு மாகின்றதன்றோ? அந்த
தானென்பது அத்துவிதப்பொரு ளென்பதற்கு முரணெ
ன்றே? இவ்வத்துவிதம் என்ன அத்துவித மெனப்படும்?
விசுட்டாத்துவிதம் கேவலத்துவித முதலியவைகளி லொன்
றெனப்படுமா? படாததால், இஃது எகமேவாத்வைதம்
நிர்மோக மென்பதற்குக் கஞ்சித்தும் ஸுயமென்பதின்று
மென்க.

இவ்வத்துவிதப் பொருளையன்றோ ஆன்றோர் பலருள்
சிலர் பின்னுள்ளோர் கட்டுப்பட்டு வழிப்படுவதற் கியையக்
கர்மோபாசனா காண்டங்களைத் தழுவி முன்னிலையாகவும்
படர்க்கையாகவும் கொண்டுத் துதித்தும், சிலர் தன்மையாகத்
தாடித்து மிருக்கிறனர். என்னை?

இஃது முன்னிலை யெனப்படுவது.

தாயுமானவர்.

“அத்துவித வத்துவைச் சொப்பிரகா சத்தனியை
யருமறைகண் முரசுறையவே
யறிவினுக் கறிவாகி யானந்த மயமான
வாதுயை யனாதி யேக
தத்துவ சொருபத்தை மதசம் மதம்பெருச்
சாலம்ப சகித மான
சாசுவத புட்கல நிராலம்ப வாலம்ப
சாந்தபத வியோம நிலையை
நித்தநிர் மலசகித நித்ப்ரபஞ் சப்பொருளை
நிர்விஷய சுத்த மான

சர்விகா ரத்தைத் தடத்தமாய் நின்றொளிர்
 நிரஞ்சன ந்ராம யத்தைச்
 சித்தமறி யாதபடி சித்தத்தி னின்றிலகு
 திவ்வியதே யோர யத்தைச்
 சித்பர வெளிக்குள்வளர் சத்படம தானபர
 தேவதையை யஞ்சலி செய்வார்.”

என்றும்,

இஃது படர்க்கை யெனப்படுவது.

ஞானவாதிட்டர்.

“அயனொடுமால் சங்கரனுந் சதாசிவனு மிந்திஃனு
 மருக்கன் றாஃநர்
 வியனிலுப சாந்தராம் லேகையினி லுபாதிவெலாம்
 விட்டு நீங்கிப்
 பயனில்சக மென்குன்ற பற்றகன்று சின்மயமாம்
 பரம ரூப
 முயர்விகற்ப மிலாலடிவா மெங்குநிறை சிவமாகி
 யொன்றாய் நிர்கும்.”

என்றும்,

இஃது தன்மை யெனப்படுவது.

நிபுக்கித மகாவாக்கியம்.

“சத்தியஞ் ஞாந்தப் பிரம னானே
 சமுசார சங்கமிலாப் பிரம னானே
 நித்தியநட் களமான பிரம னானே
 நிராகார மானபரப் பிரம னானே
 தத்துவமாய்த் தனித்தபரப் பிரம னானே
 தானுறைய நின்றபரப் பிரம னானே
 யத்துவித மானபரப் பிரம னானே
 யகண்டபரி பூரணமாம் பிரம னானே.”

என்றும்

கூறியவாற்றற் காண்க.

இதுகாறும் துவித முதலியனவாகக் கூறிப்போந்தத
 னால் என்ன ஆயிற்றெனின் அபுத்தி பூர்வகமாகத் தோற்றும்

சீலேசரசுகத்தாரோபிதங்கள் ஒருங்கே யொழிதற்கு, இவற் றைச் சிரவாணுதிக ளுழைப்பென்னும் புத்தி பூர்வகத்தால், முன்னான்று அபேதகாரியக் கற்பனாத் தோற்றங்களாகவும், பின்னான்று அந்தீதோற்றங்களைக் குணபேதங்களாகவும், அதன் பின்னான்று முடிவில் அக்துண்பேதங்களைத் தன்மய மாகவு மாசுமாய (க)-வது ஆவிதமாகவும், (உ)-வது விசித் தவாத்திவிதமாகவும், (ஈ)-வது அத்துவிதமாகவும் தெளிந்து அதம்பொருளாகவே இருக்கின்றதாம். அவ்வகம்பொருள் நெறுவிதமுதலிப முன்றுமாயும், அம்முன்றும் அல்லவாய் இருக்கின்றதே இப்பலமென்க, என்னை?

நிபுணம் மனாவாக் கிபம்.

“எனக்கயலாய்ச் சத்தான பொருளு மில்லை
யெனக்கயலாய்ச் சத்தான பொருளு மில்லை
யெனக்கயலாய்ச் சுகமான பொருளு மில்லை
யெனக்கயலாய்ச் சத்தமதாம் பொருளு மில்லை,
யெனக்கயலாய்த் துவிதமெனும் பொருளு மில்லை
யெனக்கயலாய்த் துவிதப் பொருளு மில்லை
யெனக்கயலா யெவையுமில்லை யெல்லா நானென்
றித்திறமா முறுதுவினும் சத்தம் வெவ்வாய்.”

எனக் கூறியவாற்றும் காண்க.

இஃது இங்ஙன நிற்க, முன்னான்று ஞானகதப் பிரத்தி பட்ச மாதற்கியைந்த சரியை கிரியை யோகமென்னும் மூன்று மிருக்கின்றனவெனக் கூறியவாற்றால், உபாசனாகாண்டச் சரியை கிரியை யோக மூன்றும் விடயகதப் பிரத்தியட்சத் திற் கியைந்தனவென் றுகின்றதே! ஆகலின், இங்கிரண்டி னது பிரிவுகளைச் சற்றாகிக்குதும். எங்ஙனமெனின், உபா சனாகாண்ட நெறிப்படி வழுவறச் செய்துவரும் சரியையாதி மூன்றினாலு மெய்தும் பயன் மறுமைக்கண்ணு? அன்றி

இம்மைக்கண்ணா ? மறுமைக்கண் எனின், அம்மறுமைக்கண் எய்தும் பயன் யாது ? சாலோகாதி பதளிப்பேறெனின், அப பதவிகளில் நாம் என்ன பாவமா யிருக்கின்றது ? நாம் ஒவ்வொருவரும் நானல்லாத நானாக இருக்கின்றதா ? அன்றி நானே நானாக இருக்கின்றதா ? நானல்லாத யதோ லார் நானாகத்தானே இருக்கவேண்டியது.

அங்ஙனம் நானல்லாத நானாக நிிற்கும் ஞான்றும் பொருளால் பொருளை நாடவேண்டியதுதானே ! அங்ஙனம் நாடுங்காறும், வெய்யளேன் வெகுளியேன் வெறியளேன் சிறியளேன் வீணையினேன் என்னும் இவை முதலிய இழைதோனாகத்தானே யிருக்கவேண்டும் ! இங்ஙனமிருக்கு மீழ்தோன் என்ன இன்பத்தை அனுபவித்தாக்கொண்டிருக்கின்றது ? இவ்விசத்திலுள்ள இன்பத்திற்குமேல் சற்று நீடித்திருக்கின்றதானே ! நிரதிசயானந்த வாழ்வல்லவே ! அப பதவினப்பம் சற்று நீடித்ததால் பேரின்ப மெனப்பபட்டது. அப்பேரின்பம் எதன்பாலுளதாக அனுபவிக்கின்றது ? அனுபவிப்பான் நாமருபமாக நிற்கின்றதால் இந்த உருவபாவப் புருடனுக்கு இன்பம் உருவ இன்பமாகத்தானே யிருக்கின்றது ? தான் அருவபாவமாக நிற்பானாயின், அருவ இலட்சியார்த்தமும் அருவ இன்பமும் வாய்க்கும். அங்ஙன மின்மையால், அஃது உருவ இலட்சியார்த்தமும் உருவாநந்தமு மென்பதற்கு முன்னெனின் ? இன்றாகலின், தானும் விடயகதப் பிரத்தியட்ச சொருபி அவ்விற்பமும் விடயகதப் பிரத்தியட்ச சொருபமாகலின், இப்பேறுக்கியைந்த சரியையாதி மூன்றும் யாதெனப்படும் ? மேற் கூறியவாறே விடயகதப் பிரத்தியட்சத்திற் கியைந்ததாமென்க. ஞானகதப் பிரத்தியட்சத்திற்கியைந்த சரியை கிரியை யோகமென்னும் மூன்றினையும் சற்றாகிக்குதும்,

அழிந்துள்ள இஃது 1-வது சரியையெனப்பவேது.

எங்ஙனமெனின், தேகோகமென்ப திருத்தவினா இதை ப்பற்றி அகமெனவும், புறமெனவும் வந்திருக்கின்றன. அக மென்பது உள்ளிடமும் புறமென்பது வெளியிடமுமாகின்றன. ஆகவே, அகம், புறம் சிவாந்தக்கரணேந்திரியமும் புறத்துள் சகப்ரமுமாகின்றன. பரமென்பதைப் புறத்தது என் பா னேனெனின், அனுமான அளவையால் கணிக்கின்ற தாகவினென்க. அகத்துச் சேட்டைக் கிபைந்த ரை சிவாந்தக் கரணேந்திரியங்காநம், புறத்துச் சேட்டைக் கிபைந்த பர மும சகாப்தம் எனனு மிசையனைத்தும் சுத்பிதப் பொருள் களா? அன்றி எதார்த்தப்பொருள்களா? எதார்த்தப்பொருள்க ளெனின், இவைகள் எதார்த்தமெனப்படுவது சத்தாகத் தோ ற்றுவதனால்னோ? நாம் சத்தாகப் பார்ப்பதனால் அங்ங னம் தோற்றுக்கின்றனவா? அன்றி அவைகளின் இயல்பே அங்ஙனமா? அவற்றின் இயல்பே அங்ஙனந்தானெனின், அவற்றின் இயல்பே அங்ஙனந்தானென யாதினு லேற்கின் றது? துய்த்தல் மஞ்சல் முதலிய அனுபவங்கள் விடா திருக்கின்றதா லெனின், எதார்த்தானுபவ மெனவும், விபரீ தானுபவமெனவு மிரண்டிருக்கின்றதால், இவை என்ன அனுபவத்தை யுடையன. எதார்த்தானுபவ முடையவை யெனின், விபரீதானுபவத்திற் கிபைந்தவை யென்பமே! கூடாதெனின், இஃதுங் கூடாதென்பமே! இதற்கென்செய் குதும்! இஃது ஐயமயமன்றோ? இவ்வைய மகற்றகு என்ன வேண்டுவது? ஆராய்ச்சி வேண்டுவதன்றோ? இவைகளை ஆராயுநான்று யாதாய் முடிகின்றது? கயிற்றரவாதிபோல் பிராதிபாலிகசத்தாயும் கனக்காட்சிகள்போல் விவகாரிக சத் தாய் முடிகின்றதால் இவைகள் சத்தாகத் தோற்றுவானேன்? சத்தாகப் பார்ப்பதனால்னோ? சத்தாகப் பார்ப்பது எது

காறுமோ அதுகாறும் சத்துப்போலவே தோற்றுகின்றதால், நாம் பொருளைப் பொருளாகக் கண்டுணர்வது என்னுள்ளோர் இவையனைத்தும் சொல்மாத்திரமாயும் தோற்றல்பாத்திரமாயும் காணப்பட்டுக்கொண்டிருந்தாலன்றோ இவற்றை நாமும் நமது நாட்டம் வேறுபடும்? இவையனைத்தும் தோற்றுங் காறும் தோற்றன்மாத்திரமாகத் தோற்றுதற்கும், இவற்றை நாமும் நமது நாட்டம் வேறுபடுகிறதற்கும் நாம் என்ன செய்துகொண்டிருக்கின்றது? காரணகாரிய முதலிய மற்ற ததாகக் கண்டுள்ளும் மட்டும் ஆராய்ந்துகொண்டிருக்க வேண்டுமன்றோ? இஃதல்லவோ பரிபாதி உறுத்தான உழைப்பெனப்படுவது? இங்ஙனம் விடாதுழைத்தும் உழைப்பே ஐந்தொனகதப் பிரதீதியட்சமாதற் கையாததாகலின், இஃது சரியை யெனப்படுவதற்குக் கிஞ்சித்து முயலின்றமென்க.

இஃது 2-வது கீரியெனப்படுவது.

எங்ஙனமெனின், சரியை யென்கிற இவ்வுழைப்பானது பன்னாறும் சிறுகச் சிறுக முதிர்ந்துவந்த முதிர்ச்சியினால், இச்சுவேசர சகத்துக்கள் நித்தையானுபவம் படுமன்றோ? இம்மித்தையாத் தோற்றமும் நித்தையானுபவமும் யாதாக் கெனடபடும்? அங்காங்கு மிருப்பது நானென்பதாகலின் அந்நானென்பதற்கன்றோ? அந்நானென்பதற்குப் பரிபாகம் வந்துழி இம்மித்தையானுபவம் வேண்டுதன்றோ? அன்றா யின், வேண்டுவது யாதெனப்படும்? சத்தானுபவமன்றோ? அச்சத்தானுபவம் யாதெனப்படும்? நானென்கிறஸ்பிரிப்பை யன்றி அயலென்பது அனுத்துவமும்ல்லையே? இல்லாதுழி, நானென்னும் போதயன்றோ சத்தெனப்படுவது? அச்சத் தானுபவ மன்றோ சகானுபவமென்பது? நானென்பதற்குச் சகானுபவம் வேண்டுதலின் தனக்குத்தா னெட்டவேண்டு மன்றோ? அங்ஙன மெட்டுதற்குத் தான் என்னசெய்ய வேண்

டி.பது? நானென்ப தல்லாதவைகள் நானாகக் கற்பனைகளாக வேணும் தோற்றுந்தோறும் நானன்று நானன்றென நியதி களைக்கொண்டு டிருக்க வேண்டுமன்றோ? இவ்வுழைப்பு வேண்டிவ தின்றெனின், நானல்லாத உபாதித்திரயம் அவத் தைகடோறும் நான் நானெனத் தோன்றாதிருக்கட்டும்!

அன்றியும், அவற்றை நானென மருவாதிருக்கட்டும்! மேலும் நானென்பவ என்ன நிலைமைத்தா டிருக்கின்றதென எங்கிருத்தியங்கனிலும் நான் நானெனத் திடங்கொண்டிருக்க விரும்பாம்? அஃது தோன்றாமல் நான் நானெனக் குறுறுத லெல்லாம் வெட்டி மில்லாமைபாக்கும்! இவ்வெட்டி மில்லா மையை எங்குநான்று மேற்கொண்டிருக்கினும், தனக்குச் சுகவாழ்வு வேண்டிகொளாகலின், நானென்னும் போதப் பொருள் சமாதிகார் இவ்விதமாகத்தானுபவ மாசுபக்காலும்

“நோக்கா நோக்கை நோக்க நோக்க
போக்கா நோக்க நோக்கு மன்றே”

என அறிஞர் திருவார்ப்பமலர் தருளியவாறு, நாம் ஷெ கற் பனைகளைக் கொண்டு களைந்து, எது நான் எது நானென இடை யாறுவ நோக்கும் நோக்கமாகிய இவ்விரிய உழைப்பே ஞான கதப் பிரகத்தியப் சமாதர் கியையாததாகலின், இஃது கிரியை யென்பதற்குக் கிஞ்சித்து முரணின்றமென்க.

இஃது 11-வது யோகமேனப்படுவது.

எங்ஙனமெனின், தனதெதார்த்த வடிவை இது நான் இது நானெனக்கண்டு சுகித்தற்கு எது நான் எது நானென மிக்க வெறிகொண்டு நோக்கினும், அந்நிலை விரைவில் எட்டி விடுமா? அங்ஙனம் பன்ஞானமும் பழகவேண்டுமா? சின் ஞான்று போதுமா? அதிதீவிரதர மேலிட்டிருக்கின்றதால், துணுகாறு முழைத்தும் வெளிப்படவில்லையே யென்னும்

ஆராமே மேலிட்டு வருமன்றோ? அஃது மேலிட்டால் நெ
 றோக்கம் அயர்வுறு மன்றோ? அவ்வயர்வால் தனது நாட்டம்
 பகர்முகப்படுமன்றோ? படுங்கால், முன்னான்று இது நானன்
 றிதுநானன்றெனக் கழிக்கப்பட்ட உருவாரூப முதலிய நற்
 பனைகள் முன்போற் றேற்றமன்றோ? தோற்றினும் அவ்
 வப் பாவங்க ளாதற்கியையுமோ? இயையாதுழி, மீன்மீன்
 எது நான் எது நானென எட்டவேண்ட வரும்ன்றோ? அங்
 னுன நோக்கினும் நெடுங்காற் படக்க முதிர்ச்சி யல்லாமையின்,
 அப்போதமாகிய நிலை விரைவில் மெய்யிற் றாதன்றோ?
 அஃதும் வெளிப்படாமலும், பகர்முகத்தாகிய நெ றாம
 ரூபபாவ மாதற்குங் கூடாமலும், இந்நிலைக் கொள்ளிற் கையி
 பட்ட எறும்பு போன்று மிகுதியான இயக்க ணுயர்வென் ட
 வருமன்றோ? அவ்விடுக்கணும் தான் நிகழ்த்தயர்வற்றவையும,
 மேல் நோக்குக்கு இடையடை யலும் அயர்வுற வேண்ட
 வருமன்றோ? அவ்வயர்வு சாக்கர மெனப்படுமா? சுழுத்தி
 யெனப்படுமா? சுழுத்தியெனப் படுமெனின், அந்நிரமாகிய
 மக்களுந்த மெனப்படும். சாக்கரமெனப் படுமெனின், நாம
 ரூபபாவ மெனப்படும். இந்நிலை நன்கொடு திகைப்புண் டுநத்
 தலின், மேலுறும் துரியாவத்தையாகிய சத்பாவமும், சி
 ழுறும் அவத்தாத்திரய முதலியவையாகிய அர்த்பாவமும், சி
 சித்து மின்றித் தற்பிரத்தியட்சானுபாயம் வாய்த்தற்குச்
 சமீபித்திருக்கின்றதாகலின், இஃது என்னநிலை யெனப்படும்?
 நனவற் சுழுத்திநிலை யெனப்படுமன்றோ?

அன்றியும் இஃது மத்தியகத நிலைமையுமாகலின், ஷெ
 ஞானகதப் பிரத்தியட்சத்திற் கியைந்த யோகமென்பதற்
 குக் கிஞ்சித்து முரணின்றாமென்க. உபாசனாகாண்ட முதிர்ச்சி
 யாகிய யோகமானது, கரணேந்திரிய விடயப்பகுதிக ளீனை
 த்து மொடுங்கியவிடத்து உதயமான சுகமயமாகிய பிரமா

னுபவ தெரிசனத்தில் உறைகின்றதாயிருக்க, அவ்வரிய நிலைக்கு இந்நிலை மேலிட்ட தென்னலாமோ வெனின், அந்த போகானுபவம் தப்பாவமா அதாவது நானென்னும் போதத்தின் பாவமா? அன்றி எதார்த்தமா? எதார்த்தந்தானெனின், அகத்தும் புறத்தும் காணப்படுவனவாகிய சீலேசுரசுகத்தாறே சர்வமும், ஷே போதத்தின் பாவமன்றி யிருக்கின், ஆங்கு விளங்கும் பிரபஞ்சகானுபவமும் லேசாக இருக்கலாம். ஈங்கு கற்பனைமொடு சர்வத்தையும் போலிச் சத்தெனத் தெனியாது, எதார்த்தச் சத்தென மயங்கிய மயக்கமானது, அந்த போகநெறிக்கு அதிகவேனும் அந்தத்திலேனும் இடைக்கண்ணேனும் விட்டதா? "முன்றிடத்தும் விட்டதன்மே! இவ்விக்கண் விளங்கும் ஷே அனுபவம் இம்மயக்கானுபவமன்றே? ஆங்கு அங்கனம் விளங்குவதும் நானென்பதுதானே! ஈங்கு சர்வமாம் நாவங்களாக விளங்குவதும் நானென்பதுதானே! இம்மயக்கமாகிய சகானுபவந்தானே நானிற் சமுத்தியில் நின்று துரியாவத்தா சத்பாவமாய்க் தெனியின்றது? அச்சத்பாவத் தெனியுக்குச் சுகாதி விநாதி சுகதபோத மென்னும் வத்து பிரச்சேத மென்பதுண்டா? அங்ஙனப்போ ஞானகதப் பிரத்தியட்சானுபவ மென்பது? முன்னொன்று கூறிய அருள் ஞானமாகிய துவிதமே போலி ஞானமாய் முடிந்திருக்க, முழுமயக்கமாகிய போகானுபவந்தானே ஷே ஞானகதப் பிரத்தியட்சத்திற்கியைந்த அசித்த சோபான மெனப்படும்? அல்லவே! அகற்கியைந்த அசித்த சோபானமென்பது ஷே நானிற் சமுத்தியாகலின்,

சசிவீனபோதம்.

"வினவிற்பாத்தையறிவறுதற்சுவத்தைபுலன்
வினேமாதியே

நனவிற் சுழுத்திலை வரினப் பொருட்டிசுழு
நலனாகவே.”

எனக் கூறியிருக்கின்ற தற்கு. உபாநாகுரான்டச் சரியை
கிரியை யோக மூன்றும் ஞானத்துக் கியைந்த சாதனங்களா
யிருக்க, இவற்றைப் பிரித்து வேறு சரியையாதிக் கிரியைக் கின்
றனவாகக் கற்பித்துக் கூறுவது முறையல்லவோ வெனின்,
சாதன சதுட்டயம் ஐத ஞானத்திற்கு நேர் அடுத்த சாதன
மா யிருக்க, அச்சரியையாதிகள் அடுத்ததெனக் கூறுவா
னேன்? அச்சாதன சதுட்டயம் சரியையாதிக் கிரியைத் தரும்.
நேர் அடுத்த சாதனமும், இச்சரியையாதிகள் ஐத ஞானத்
துக்கு நேர் அடுத்த சாதனமுமா யிருக்கின்றதே வெனின்,
அச்சாதன சதுட்டயத்துள்,

1 - வது, நித்தியநித்திய வத்து விவேகத்தைச் சற்றா
கிக்குதும். எங்ஙனமெனின், நித்தியமென்பது உபநிஷத்து
மாருதிருத்தலா? அன்றி மாரிம்கொண் டிருத்தலா? மா
திருக்கின்றதாமெனின், அங்ஙன மாருதிருத்தல் கயர்க்கி
களைப்போலவா? அன்றி அரவாதிகளைப்போலவா? காருதி
களைப் போலவெனின், அந்நித்தியத்துக்கு எதிர்மறையான
அநித்தியமென்பது எங்ஙன மிருக்கவேண்டியது? ஐதசது
ஞான்றும் மாறுதலை யுற்றிருக்க வேண்டியதன்றோ? அங்
மாறுதலை யுற்றிருத்தல் ஐத அரவாதிகளைப்போலவா? அன்
றிக் கயிருதிகளைப் போலவா? அரவாதிகளைப்போலவெனின்,
இதனால் நித்தியமென்பது என்றும் சத்துப்பொருளாயும்,
அநித்திய மென்பது என்றும் அசத்துப் பொருளாயு முடிந்
தன. முடியலே, சத்தாகிய நித்தியப்பொருள் யானா? அசத்
தாகிய அநித்தியப்பொருள் யானா? வியட்டி சமட்டி அவத்
தாத்திரய. முதலியவைகட்கு ஆதார விளக்கமாயும், சாட்சி
யாயுமிருக்கும் போதமே நித்தியமும், அவ்வைத்தாத்திரய

முதலிய சர்வமும் அறித்தியமு மாகின்றன. ஆகிய இவ்விரு தன்மையையும் வேத முதலிய சதுர்த்தாச சத்பிரமாணங்களா லும் தேர்ந்த தேர்ச்சியன்றோ நித்தியாநித்திய வத்து விவேக மெனற்பாஸு? இவ்விவேகமன்றோ ஷை அறித்தியங்களா ளுள்ளவற்றின் காரணமாக வாய்ப்பும், இவ் ஸ்வர்க்காதி பதவி பேறுகளிலும் காரணசோற்றைத் தீரும் டிப்பாதுபோல் கிரு ட்டியும் நிருக்கும், இவ் முத்திரார்த்த பாவோக விராகமென் னும் இரண்டாவது சாதன மெனற்பாஸு? இவ்விரண்டு சாதனமும் வாய்த்த நின்றுநின்றன்றோ சமாதி சடக சம் பத்தென்னும் சூழ்நடும் சாதனம் வாய்க்கின்றா? அதாவது சமம் தமம் திருக்கை உபபதி சமாதானம் சேர்த்தை என அறும். அவற்றின்,

1-வது, தமமென்பது—இம்மை மறுமைக்கண் எவ் வென் விடயத்தில் பழக்க வாழ்வையால் எதுதேசமாக அவா வெழுதன்றோ அந்நெறித்தாக மனம் செல்லாநிருக்கக் காத் தலும்,

2-வது, தமமென்பது—பழக்கரணங்கள் பழக்க நெறி யிற் செல்லாநிருக்கக் காத்தலும்,

3-வது, திருக்கை பென்பது—மாறிமாறி வரும் இன்ப துன்ப வசமுற திருத்தலும்,

4-வது, உபபதியென்பது — கிரகாச்சிரமமாகவேனும் துறவாச்சிரமமாகவேனு மிருக்கினும், அததற் கியைந்த விவ காரங்களை நாளுக்குநாட் கிறுகச்சிறுகச் சுருங்குமாறு செய்து கொண் டிருத்தலும்,

5-வது, சமாதானமென்பது—அரிய ஆய்தர்பால் ஆத் மாஞாதம் கிரவணம் விடாது செய்து செய்து, அதனாற் சேர

ந்த ரசங்களை யெல்லாம் விடாது மன்னித்துக்கொண் டிருத்
தலும்,

6-வது, சிரத்தை யொன்பது—ஒரு அழகரிடத்தும் சத்
பிரமாணங்களினிடத்தும் அகலாத அன்புடைமையும் அச்
முடைமையும் வைத்திருத்தலுமாமென்க. இச்சாதனம் முதற்
ந்த பின்னான்று வாய்ப்பது, ஓ நான் தனது சிரத்திற் றிக்
கும் அழலையைத் தணிப்பான்வேண்டிச் சலத்தை அதிக
விரைவிற் றேடுவான்போல், இதேவேகோகத்தால் வற்பாஸன
வாகிய தாபத்திரயாக்கினி தகத்தும் தகப்பைத் தணிப்பான்
வேண்டி அதிகவிடையில் தனதுபோது சொந்தாரையெ றித்த
த்தை விளக்கவைக்குங் கண்ணுடையான் எவருளான் எங்ருள
னென்று, கடலில் திரைதாபித் திரைத்தலையு மா, ஹி
போல் துடி துடித்துத் திரைநிகைத்து அல்லு மதிவிதர
மாகிய முழுச்சத்துவமென்னும் நான்காவது சாதனமாமெ
ன்க. இம்மகத்தாகிய நான்கு வகைங்களுமா ஒரு உபாசனா
காண்ட லொழுக்கமாகிய சரியை கூரியை யோக மூன்றாக்தும்
நேர் அடுத்த சாதனங்க ளெனப்படும்? இஃது வந்ததாற்றும்
ரிக்க விந்தையாக்கும்! யலெனின், பொருளல்லவற்றைப்
பொருளென மயங்காஅழி, இச்சரியையாதி மூன்றும் நிகழு
மா? அவை நானல்லாததை நானெனவும் எனதல்லாததை
எனதெனவும் கொண்டிருத்தல். சரியையாதி மூன்றினையும்
மயக்க மென்னலாமோவெனின், மூர்த்தி தலம் தீர்த்தங்களில்
முறையா யனுட்டிப்பது எவற்றை? பாஞ்சபூத விகாரங்களை
யெனின், இக்கிருத்தியங்களன்றோ சரியை யெனப்படுவது?
பின்னர் எவற்றை உபாசனா மூர்த்தங்க ளெனக்கொண்டு விரி
யாபூசை மானதபூசையாக உபாசித்து வருதல்? பாஞ்சபூதத்
தின் விகாரங்களையும் தத்தமது மனத்தின் விகாரங்களையு
மெனின், அதன் பின்னர் யோகமென்பது ஆரிய சாதனமாயி

னாம், அதில் விளங்கிய விளக்கம் அறிவானுடைய பாவனையாகின்றதே! அப்பாவனை சுந்தனை யென்பதன்றோ? இச்சரியை யாதி மன்னுழைப்பும் கற்பனைகளை மெய்ப்பொருள்க ளெனக் கொண்டுழையாததற்கா ஷே மகத்தாசிய சாதன சதுட்டய முன்பு வேண்டியது? சுர்மோபாசனைகள் யாதுக்கு வேண்டியது? உயிர்கள் தேகபோகத்துக்கே அங்காந்நிதத்தல் இயற் தையா நவின் தத்தம் ஸூட்டயாடியே திரிந்நுழைவது தவிர்ந்து விதிவிலக்கென்பது கட்டுநன் மொழுதுதற்குக் கர்மகாண்டமும், அதில் முதிர்ந்த பின்னான்று, ஷே தேகபோகத்தால் சிவமும் யானெனதென்னும் அங்கமதைகள் குன்றித் திரிகரணங்களும் கட்டுப்பட்டிருந்ததற்குச் சரியையும், இஃது முதிர்ந்த பின்னான்று, அங்கமம் கட்டுப்பட்ட திரிகரணங்களும் ஓங்குபுதிதற்குக் கிரியையும், அங்ஙன மொருங்குபட்ட திரிகரணங்களின் மனபானு ஓங்கியிருந்ததற்கு யோகமும் கற்பித்திருக்கின்றன. இவை முதிர்ந்த பின்னான்றன்றோ நித்தியானந்திய வந்துவிடுவோக முதலிய மகத்தான சாதனங்கள் வேண்டியது? இவை முதிர்ந்த பின்னான்று என்னசெய்ய வேண்டியது? சிவடைகூட வேண்டுமாதன்றோ? அதாவது சர்வமும் தோற்றன் மாத்திரமாக விளங்கச் செய்வதும் பின்னர் எது நான் எது நானென நோக்குதலும், அதன் பின்னர் நனவிந்நுத்தி யெய்துதலுமா மென்க. இதுகாறங் கூறிப் போந்ததனால் என்ன ஆயிற்றெனின், சாதன சதுட்டயம் சரியையாதிகள் வாய்த்ததற்குச் சாதன மன்றெனவும், அச்சாதன சதுட்டயம் வாய்த்ததற்குச் சரியை கிரியையாதிகளே சாதனமெனவும், சாதன சதுட்டயம் ஞானத்துக்கே இயைந்த சாதனமெனவு மாயிற்றென்க. இதுநிற்க,

சர்வமும் மித்தையாக்குதன் முதலியவற்றைச் சரியை கிரியை யோகமெனக் கற்பித்துக் கூறலாமோ வெனின், அங்

நனம் மித்தையாக்குதன் முதலிய உழைப்புகள் மனத்தின் தாபினும், மித்தையாகத் தோன்றுமாறு செய்தல் தூலிநுத்தி யுழைப்பாயும், அநுநுகமாகத் தன்னை இடைபாட்டி லோக்கமுற்றிருத்தல் நுத்தியுநுத்தி யுழைப்பாயும், இவ்விரு விருத்தியு மின்றி நனவிற் றுத்தியுற் றிருத்தல் நிருநாதிக ஷ்ருத்தி யுழைப்பாயு மிருத்தலி னால், இவற்றை அங்கனம் கூறவந்ததா மென்க, இவை எழுவோலெனின், எல்லாநாயும் அல்லவாயு மிருக்கும் சாட்சி சைதன்யிபமே போதபெய்த தோன்று, சதோதயமாகவொளி ரும் விளக்கமே கர்மோபாசலா காண்டங்களுள் வழங்குவனவாய் தந்தம்ஸ்ரீநாம் மந்திரம் தர்ப்பணம் ஓமம் முதலியவைகளெனக் கூறியதுபோலா மென்க, என்னை?

ரீபுரீபுத மாகாவாக்கியம்.

“அகம்பிரம நிச்சயமே தானமற்று
மகம்பிரம நிச்சயமே மந்திங்கா
ணகம்பிரம நிச்சயமே தருப்பணம்மற்
றகம்பிரம நிச்சயமே டோமமைந்தா
வகம்பிரம நிச்சயமே மற்றுமுள்ள
வறம்களெலா மாதலினுன் முழுட்சுவானு
ரகம்பிரம நிச்சயமே யிடைவிடாம
லவ்வாத மாதரவாய்ப் பழகல்வேண்டும்.” என்றும்;

“இவ்விதமே பரமசிவ னினைத்தவண்ண
மீனமிலாத் தானமுத லோமமீரூபச்
செய்வியதாம் பொருடாகவ லாஞ் செப்பினேனான்
செப்பியது லையமில் சத்துபந்தான்
றிவ்வியமாய் நிறைந்தெங்கு நினறவிசன்
றிருப்பாதந் தன்னுணை யுடைத்ததுண்மை
யவ்விதமா மிப்பொருளை யொருக்காலேனு
மன்புடனே கேட்டுணர்வோன் பிரமமாவன்.” என்றும்

கூறியவாற்றும் காண்க.

இதுகூறும் கூறிப்போந்ததால் கர்மோபாசனை யிரண்
டும் உள்ளபடியே வழிபடுதல் கிணங்க தெனவும், அவை
வாய்த்துழி ஞானர் சரிபையாகுகளும், அவை நிலைத்துழி
சொருப நிர்வாயும், அது நிலைத் தழிச் சகச நிர்வாயும்,
அது முதிர்ந்தழித் தானே தானாகப் பகமேவாத்தவதம் பிர்
மோகமாமென்க.

வேத வேதாந்த விதாரம்.

எங்ஙனமெனின், வேதாந்த மென்புழி அஃது வேதத்
தின் அந்தமென்ப பொருள்படுகின்றது. அந்தமென்பதொன்
றிருக்கின்றதால், அந்தவேதத்தின் ஆதியென்பதொன்
றிருக்கவேண்டுமே! ஆகலின், அங்ஙனந்த மென்பதும் ஆதியென்ப
தும் யாதென்ப பரிமெனின், அந்தமென்பது பொருளென்
பது பொருளாக விளங்குவதும், ஆதியென்பது பொருளல்
லை பொருளாக விளங்குமாறுமாமென்க. பொருளென்பது
சச்சிதானந்த மயமாயுள்ள அசம்பொருளும், பொருளல்
லை பென்பது அசத்தன்மசுடங்க மயமாயுள்ள சிவேசுர
சுத்தத்துக்களுமாம். இவற்றால், அவ்வகம்பொருள் அதிட்டான
மும் இச்சிவேசுர சகத்துக்கள் ஆரோபிதமுமாம். இவ்விண்
டிற்கும் வேதமாதா மத்தியகதமா யிருக்கின்ற தாகின்றது.
இங்ஙன மிருக்கும் அம்மாதா கருணையுடையா ளாகலின் அக்
கருணை அபக்குவர்கள் வழிப்படவேண்டு மென்பதா? அன்
றித்தெளிந்திலவகவேண்டுமென்பதா? தெளிந்திலவகவேண்டு
மென்பதெனின், பரிபாசிகள் அங்ஙனம் விளங்க வேண்டு
மென்பது கூடாதாக்கும்! அங்ஙனமன்று, செ அபக்குவிகள்
வழிப்படுதற்கே அக்கருணையுற் றிருக்கின்றதெனின், வழிப்
படுதலாவது அவ்வுயிர்கள் போகதாகம் இயற்கையாகவே யுற்
ற்றிருக்கின்றனவாயினும், இராகாதி தூர்க்குணமுதலிய தூராச்
சார வொழுக்கங்கள குன்ற அறநெறியிற் கட்டுப்படுதலும்.

அக்கட்டு நிலைத்த பின்னான்று அப்போகங்களில் மிதப்புற்று, யான் எனதென்னும் அகமமதைகள் குன்றிச் சுதந்தர ஈனத்துவம் வாய்க்க, அடிமையாக நின்றொழுதுதலுமாம். ஆகலின் இவ்விரு நெறிகளையும் அவ்வுயிர்கள் பற்றாற்றதற்குக் கர்மோபாசனாகாண்ட மிரண்டையும் அவ்வேதமாதா ஊட்ட வந்தது, முதற்கண்ணொனப்படுமா? அன்றி இறுதிக்கண்ணொனப்படுமா? முதற்கண் ணொனப்படுமெனின், இறுதிக்கண் அவ்வேதமாதா யாது செய்ய வேண்டியது? முன்னான்று கர்மோபாசன்களால் வழிப்பட்ட உயிர்கள், சாதன சதுட்ட யப் பரிபாகம் வந்துழி, பின்னான்று யானார் என்னுள்ளமார் என்னானங்களார் என்னை யாற்றிவா ரெனப் பன்னாள். அம் ஆராய்ந்து ஆராய்ந்து தனது அதிட்டான போதத்தை ஐயம் திரிபற எட்டவேண்டியது அவசியமாகலின் அதற்கு ஞான காண்டத்தை ஊட்டவேண்டுமென்றே? இங்ஙன முணர்ந்தப் பட்டிலங்கும் ஞானகாண்டம், அவ்வேதத்தின் அந்தமென்பதா? அன்றி ஆதியென்பதா? அந்தமென்பதா? ஆதியென்பது எவையெனப்படும்? ஷெ கர்மோபாசன்களன்றே? இதனால் இவ்விரு காண்டமும் ஆதியென்பதற்கு முரணின்றி மென்க.

அன்றியும், இவ்வேதமாதா முகற்கண் கர்மகாண்டத் தையும் இடைக்கண் உபாசனா காண்டத்தையும் இறுதிக்கண் ஞானகாண்டத்தையும் பயனாக உணர்த்தியிருக்கின்றதென்க. அவ்வக்காண்டப்பயனும் எதெதுமுதல் எதெதுகாறு நிகழ்கின்றதெனின், கர்மகாண்டப் பயன் வேதமாதாவின் நாபித் தானத்திற்குக் கெழுற்றிலகும் சொர்க்கலோக பரியந்தமும், உபாசனாகாண்டப்பயன் அந்நாபித்தானத்திற்கு மேலும் கண்டத் தானத்திற்குக் கெழுமுற் றிலங்கும் பிரமலோக பரியந்தமும், ஞானகாண்டப் பயன் அக்கண்டத் தானத்திற்குமேல்

சிரத்தான பரியந்தமுமா மென்க. இம் முக்காண்டங்களுள் உபாசனா காண்டம் ஞானகாண்டத்தோடு சேர்ந்த உத்தர மீமாம்சையெனப்பட்டதா? அன்றிக் கர்மகாண்டத்தோடு சேர்ந்த பூர்வமீமாம்சையெனப்பட்டதாவெனின், அவ்விரண்டு காண்டங்களில் ஒன்றினோடும் சேராது மத்தியகாண்டமா யிருக்கின்றதா மென்க.

எங்ஙனமெனின், கர்மகாண்டம் இராகாதி தூர்க்குண முதலிய துராச்சாரங்கள் குன்றியதாயினும், நான் எனதல்லாததைக் கர்த்தத்துவம் போக்த்தத்துவமாக மயங்கி யொழுதுகின்றதுபோல் இஃது இன் ஐகலின் பூர்வமீமாம்சையும், ஞானகாண்டம் சர்வம் மித்தை சர்வம் பிரமம் சர்வம் நான் எனத் தெளிந் திலங்குகின்றதுபோல் இன்றாகலின் உத்தரமீமாம்சையு மெனப்படாது? நானென்ப தல்லவற்றை நானென மயங்கி அடிமையெனவும், நியென்பதல்லவற்றை நியெனமயங்கி ஆண்டானெனவும் நினைபுகின்றதால், உபாசனாகாண்டம் இவ்விரண்டு பட்சமு மன்றென்பதா மென்க. இங்ஙன மிருக்கினும், இவ்வுபாசனாகாண்டம் ஞானத்துக்குச் சமீபமன்றோ வெனின், இவ்விரண்டுக்கு மிடைக்கண்ணுள்ள சாதன சதுட்டயமின்றி இஃதிருக்கின் சமீபமென்பதற்கு முரணின்னு. ஆகலின், அச்சாதன சதுட்டயம் வாய்த்தற்குச் சமீபமேயன்றி வேறன்றென்க. இவ்வுபாசனா காண்டம் உத்தர மீமாம்சையென வழங்குவானேனெனின், கர்மகாண்டத்திற் பான் எனதெனக்கொண்ட கற்பனைகளை மித்தையாக்கிப் பின்னர்ச் சிவமாக்கி அதன்பின்னர்த் தானாக்கித் தெளியாது, அக்கற்பனைகளைப் பொருளாகக்கொண்டு மயங்கி யிருக்கினும், அவைகள் தன்னு லுபாசிக்கப்படும் உபாசனா மூர்த்திய தெனத் திடமுற்று, அத்திடத்தால் சுதந்தர ஈனத்துவமும் அதனால் போகதிருட்டி குன்றுதலு முற்றிருத்தலினாலென்க.

இங்ஙன மிருப்பதால் முழுவதும் உத்தரமீமாம்சை யெனப்
படாதோவெனின்,

தறள் மகாவர்க்கியம்.

“பொருளல் லவற்றைப் பொருளென் றுணரு
மருளாளு மாணப் பிறப்பு.”

என்ற திருக்கட்டுமே! ஆகலின், உத்தரமீமாம்சைக்கு
முற்றும் ஒத்ததன்மென்க. கிஞ்சித்தேனும் ஒத்திருக்கின்ற
தால், இஃது வேதாந்தமெனப் படாதோவெனின், இவ்வுபா
சனாகாண்டம் அல்லவற்றை ஆண்டான் அடிமை யென்றது
தானே தானாகிய உபசார்த நிலையை எடுத்துணர்த்த வேண்
டுமே! அங்ஙன முணர்த்துவது ஞானகாண்டம் ஒன்றே
யன்றி ஏனைய இருகாண்டங்களும்ன்றென்க. வேதவேதாந்தத்
தீர்ப்பென்பதுதான் யாதெனின், ஞானகாண்டம் வேதத்
தின் அந்தமும் மற்றிரண்டு காண்டங்களும் அவ்வேதத்தின்
முதலுமாமென்க. கர்மோபாசன ஞானமென்னும் இக்காண்
டத்திரயம் ஒன்றுக்கொன்று பூர்வபட்சமும் சித்தாந்த பட்ச
முமாயிருத்தலால், வேதத்தில் முதற்கண் கூறப்பட்ட இர
ண்டு காண்டமும் வழிபடு மார்க்கமும், அவ்வேதத்தின் இறு
திக்கண் கூறப்பட்ட ஞானகாண்டம் தெளிந்திருத்தற்கு
மார்க்கமுமாயிருக்கின்றமையால்,

கைவல்லிய நவநீதம்.

“சீவ பேதங்க ளளவிலை மைந்தனே
செய்கையு மளவில்லை
உரவ வாமவ ரவாதி காரங்க
ளறிந்துபக் குவநோக்கிப்
பூவ லர்த்துபின் பலன்கள்காட் டெவனடோற்
பூருவஞ் சிந்தாந்தம்

காவல் வேதங்க ளிரண்டையும் வசனிக்குங்
காண்டமூ வகையாலே.”

எனக் கூறியிருப்பதை யுணர்க.

இவை அறம்பொருளின்பம் வீடெனப்பவேது.

நூற்பயனென வழங்கும் அறம் பொருள் இன்பம் வீடு
என்னு நான்கும் காண்டத்திரயத்துள்ளதற்கியைந்ததெனின்
அம்முன்றுக்குமே இயைந்தன. அவை:—

முதலாவது கீமகாண்டத்துடன்.

க-வது, அறமென்பது—குடும்பத்தில் நின்று விரக்தி
யுற்று அகன்று தனிப்பட்ட டொழுகும் துறந்தார்க்கும் அங்ங
னம் தனிப்படாது வறுமையுற் றொழுகும் துறவாதவர்க்கும்
இவ்விருவருள் காலவரையறைப்படிநின் நிறந்தார்க்கும் கிஞ்
சித்தும் பின்னிடாது அவரவர்க்கும் தக்கவாறு ஈன்றமட்
டும் உபசரித்தலும்,

உ-வது, பொருளென்பது—இங்ஙனமாகிய நெறிக்கணி
ன்று கிஞ்சித்தும் அகலாது இம்மைக்கண் புகழும் மறுமைக்
கண் சுவர்க்கப் பேற்றையும் குறைவறச் சம்பாதித்தலும்,

ங-வது, இன்பமென்பது இவ்விரு தவமும் வழுவற
முதிருமாறு நன்னெறிக்கண் கோடா தொழுகும் மனைவியோடு
இருவிழிகளும் ஒருபொருளை ஒத்துணர்வதுபோல் இருவரது
மனமொழி மெய்களுமொத்து வழுவற ஒழுகுதலும்,

ச-வது, வீடென்பது—நாம் புரியும் இத்தவமனைத்தும்
தேகபோகங்கள் விர்த்தித்தற்கே யன்றி இவற்றை நமக்கு
வினையீடாகக் கொடுப்பித்துப் புசிப்பித்துத் தொலைப்பித்
துக்கொண்டு வரும் ஒப்பற்ற இறைவனை வேண்டியல்லவே

என உள்ளவாறு அவ்விறைவனை நாடி இவ்வற முதலிய மூன்
றிலும் மிதந்திருத்தலுமா மென்க.

இரண்டாவது உபாசனாகாண்டத்துள்.

க-வது, அறமென்பது—மகக்குத் தொன்றுதொட்டு
வந்துவந் தகலப்படுவனவாகிய மாயாகாரிய தனுவாதிகள்
இறைவனாற் கொடுப்பிக்கப்படுவதால் அவைகள் நானெனது
அன்றென்றும், முற்றும் அவனுடையதென்றும் உள்ளவாறு
நாத்திகாணுபவத்தைக் கிஞ்சித்தும் தழுவாது திடங்கொ
ண்டு அத்தனுவாதிகளை அவனுக்கே ஒப்பித்து முற்றும் சுத
ந்தர ஈனனா யிருத்தலும்,

உ-வது, பொருளென்பது—அத்தனுவாதிகளைத் தத்
தம் செய்துவிட்ட மிக்க திடத்தினால் நாம் சார்பாகப் பற்றி
யிருத்தற்கு இறைவனை யன்றி வேறில்லையென அவனையே
விடாது பற்றுதலும்,

ங-வது, இன்பமென்பது—அவனது திருநாமங்களைக்
கணமேனும் விடாது உன்னியுன்னிக் களிப்புற்றிருத்தலும்,

ச-வது, வீடென்பது—தான் எஞ்ஞான்றும் தனித்திரு
ந்து ஷே அறமுதலிய மூன்றாக நின்ற அந்தக்கரணமானது
கிஞ்சித்துஞ் சலியாது அவனாகாரமாகவே எய்த்திருத்தலா
மென்க.

முன்றாவது ஞானகாண்டத்துள்.

க-வது, அறமென்பது—அறிவானுக்கு அகம்புறமாக்கா
ணும் சிற்சட பேதங்களாகிய சர்வமும் பிராக்கபாவம் பிரத்
தொம்சாபாவம் அன்யோன்யாபாவம் அத்தியந்தாபாவமெ
ன்னும் இந்நான்குமையெய்திச் சொன்மாத்நிரமாயும் தோற்

றன் மாத்திரமாய் மிருப்பதால், அங்ஙனமின்றி அச்சதூர் ஞான்றும் மாறாதிருப்பது யாதெனப்படும்? அறிவானாகலின், அவ்வறிவானாகிய தனக்குத் தான் எதை அளிக்கின்றது? தனக்கு ஒன்றை அளிப்பானேனெனின், தான் பற்றியிருத்தற்கு ஒன்றுவேண்டுமே? பற்றுதல்தான் எற்றுக்கெனின், தான் எஞ்ஞான்றும்பற்றியிருப்பது எதனை? அயலையெனின், அயலென்பதற்குக் கிஞ்சித்தும் பொருளில்லையே! இருப்பது தான் மாத்திரந்தானே! தனக்கு எதைக் கொடுக்கின்றது? தன்னையன்றோ? தன்னை எவ்வாறு கொடுக்கின்றது? வியாபக சாட்சி விளக்கமாகவன்றோ? அங்ஙனமாகிய தன்னை அங்ஙனமாகவே தனக்களித்தலும்,

உ-வது, பொருளென்பது — தன்னை அபரோட்சாத் மானுபவமாகத் தன்னால் தன்னில் தனக்களித்த ஞான்று தான் எதைப் பொருளாகப் பற்றவேண்டியது? தானன்றி வேறென்று மில்லாத பூரணச் சச்சிதானந்த சிவம் தானாக லின், தன்னையே பற்றவேண்டியதன்றோ! அதாவது தனது இலட்சியார்த்தானுபூதியைக் கணமேனும் விடாது பற்றி யிருத்தலும்,

ங-வது, இன்பமென்பது — அங்ஙனம் தன்னைப் பொரு ளாகப் பற்றிய ஞான்று தனக்கயலாகக் கயிற்றரவு முதலி யனபோற்றோற்றிக்கொண்டிருக்கும் சிவேசரசகத்கற்பனைக ளாகிய ஒவ்வொன்றிலும், மாவெவற்றினும் வெல்லப்பாணை யூட்டில் தனது இனிப்புமயமாக்கி விடுவதுபோல், தனது சொப்பிரகாச திருட்டியைக் கொடுத்துக்கொடுத்துக் காணில் சர்வமும் யாதாய் முடியும்? சொப்பிரகாசமாய் முடியு மன்றோ? முடியவே, துக்கமென்பது கிஞ்சித்தேனு முண்டெ னப்படுமா? இல்லாவுழி, தன்னைத்தான் இன்புருவாக நாட வேண்டுமன்றோ? அங்ஙனம் நாடுவதற்குத் தான் யாதெனப்

படம் ? இன்பமெனப் படுமன்றோ? ஆகலின், தன்னைத்தானே சுகித்தலும்,

ச-வது, வீடென்பது—ஒடி முதலாவது தன்னைத் தனக் கனித்தலாகிய அறமும், இரண்டாவது அங்ஙனம் அளிக்கப் படும் தன்னைத் தான் இருப்பாகப் பற்றுதலாகிய பொருளும், அங்ஙனம் பொருளாகப் பற்றிய தன்னைச் சுகித்தலாகிய இன்பமுமென்னும் இம்மூவித சுத்தக் கரணங்களும் ஆகாயமே காற்றென்றாற்போலாகலின், இக்கரணமே மனோவிருத்தி அகண்டாகார விருத்தியென்னு மிரண்டிற்குத் தலைமையாகிய விவேகவிருத்தி யெனப்பட்டது. இவ்விவேக விருத்தியானது அயர்ந்து தானே தானாய் விடுதலேயாமென்க. இவற்றுள்,

மனோவிருத்தி யென்பது.

சீலேசுர சுகத்தாகச் சத்தியம்போற் றடித்து, இவற்றுள் சுகத்தாகிற நாமரூபங்களில் ஒன்றை நானெனவும் அதைச் சார்ந்த சார்புகள் எனதெனவுமாய் நிகழ்தல்.

அகண்டாகார விருத்தியென்பது.

இச்சீலேசுரசுகத்துக்களைத் தக்கவாறு ஆராய்வுழி தமக் கெனச் சொருபமின்றி சுற்றில் சோபாதிக மென்பதின்றி நிருபாதிகமாய்க் கிஞ்சித்தும் நாமரூபத் தாக்கின்றி அருவபாவ முற்றிருத்தலா மென்க.

விவேக விருத்தியென்பது.

அவ்வுருவபாவத்தில் நின்று மின்மினியொளிபோலும், சுடரொளிபோலும், பகல்வத்தியொளிபோலும், நட்சத்திரங்களினொளிபோலும், மூன்றும்பிறை யொளிபோலும், வளர் பிறை யடுக்குகளின் ஒளிபோலும், பூரணச்சந்திர னொளி

போலும், சூரியப்பிரகாசம்போலும், அநேகசூரியப்பிரகாசம் போலும் நாளுக்குநாள் முதிர்ந்து ஈற்றில் அகண்ட பரிபூரண வியாபக சாட்சி விளக்கமயமாய் நின்றலேயாமென்க. அன்றியும், இவ்வியாபக சாட்சி விளக்கமே ஈகமேவாத்வைத மெனவும், சுத்தத்திரிபுடி யெனவும், சுவானுபவ மெனவுமாம். இச்சுவானுபவ விவேக விருத்தியே ஈற்றில் திரிபுடிபுகித மெனவும், பாவாபாவாதீதமெனவும், சுவானுபவாதீத மெனவும், தானே தானாகிய தெனவுமாமென்க. இத்தானே தானாகிய போதமே விடெனப்பட்டதென்க. ஓடி அறமுதலிய நான் கினுக்கும் உதாரணம்:—

கோடுபகாரம்.

“என்னையே யல்லாமல் யான் பெற்ற தே துமிலை
யென்னையான் பெற்றிருந்த தெப்போது—மென்னையன்றிப்
பந்தமிலை வீடுமிலை பார்க்கிலிவை யாராயின்
சிந்தனையு மில்லாத தே.” என்றும்,

திருக்குத்திரிய விவேகம்.

“அறம்பொரு ளின்பம்வீ டாயவோர் நான்கின்
றிந்தெரிந்திங் கொன்றாக்கிச் சிந்தை—கறங்கென்ன
வாடாது நின்றற் கருநெறியெல் லாமுறையிற்
கோடா தளிப்போன் குரு.” என்றும்

கூறியவாற்றாற் காண்க.

சீவனமுத்தீர்களது பேதங்க ளினையவேன்பது.

இவ்விதமாகிய சகானுபவிகளின் பேதங்க ளெங்ஙன மெனின், தேகோகானுபவமானது உருக்கொண்டு வெளிப் பட்டு வளரும் வளர்ச்சியில் சிசுத்துவம் குமாரத்துவம் எவ் வனத்துவம் வயோதிகத்துவமாகிய இச்சதர்வீதப் பருவ பேதங்களாக முதிர்ந்து ஈற்றில் சாக்காடுக் கிடனாகின்றது.

போல், சமாதிக்கண் உதயமான இச்சிவோகானுபவமும் இது நானென விளங்கியதுமுதல் சதுர்விதப் பருவ பேதங்களையு முற்றிருத்தலா மென்க. எங்ஙன மெனின், பிரமனித் தெனவும், பிரமவர னெனவும், பிரமவரிய னெனவும், பிரம வரிட்டனெனவும் சதுர்வித ஞானப்பிரியாசிகளா மென்க. இவ்வப்பிரியாசிகளது சற்பிரகாச இலட்சியார்த்தானுபவமா னது, 1-வது—பிரமவித்துக்களுக்கு நூதன அனுபவமும், 2-வது—பிரமவரர்களுக்குச் சற்று நீடித்த அனுபவமும், 3-வது—பிரமவரியர்களுக்கு முன்னையதினும் சற்று நீடித்த அனுபவமும், 4-வது—பிரமவரிட்டர்களுக்குப் பலஜனனப் பழக்கானுபவமுமா மென்க.

இவ்வனுபவ வளர்ச்சியின் பேதங்களாவன:—ஐ பிரம வித்துக்களது நூதனானுபவம், ஐ தேகோகானுபவத்திலுள்ள சிசுத்தன்மை போன்றது. ஐ பிரமவரர்களது சற்று நீடித்த அனுபவம், ஐ தேகோகானுபவத்திலுள்ள குமாரத்தன்மை போன்றது. ஐ பிரமவரியர்களது மிக்க நீடித்த அனுபவம், ஐ தேகோகானுபவத்திலுள்ள எவ்வனத்தன்மைபோன்றது. ஐ பிரமவரிட்டர்களது பலஜனனப் பழக்க அனுபவம், ஐ தேகோகானுபவத்திலுள்ள வயோதிகத்தன்மை போன்றதென்க. அந்நால்வரது அரிய தற்பிரகாசானுபவத்தில் சிசுத்தன்மை முதலியனவாகிய இத்தேகோகப் பிரபஞ்சானுபவம் எங்ஙன மிருக்கின்றதெனின்,

1-வது, நூதனானுபவத்தில் நனவு நினைவு கனவு சுழுத்தி யென்னும் நான்கனுள் நனவாகிய சாக்ஈராவத்தையாகவும்,

2-வது, சற்று நீடித்த அனுபவத்தில் ஐ நனவாகிய சாக்ஈராவத்தையை விடாது அகத்துள் நிகழும் நினைவாவத்தையாகவும்,

3-வது, மிக்க சீடத்த அனுபவத்தில் தசேந்திரியங்
குள் குன்றி உழும் சொப்பனாவத்தையாகவும்,

4-வது, பலஜனானுபவத்தில் ஷெ நனவு நினைவு
நனவு என்னும் மூன்றுவருன்றிய சுழுத்தி யவத்தையாகவு
ருத்திவருத்திமென்க. இங்ஙன மிருக்கும் நால்வர்களுக்கும்
பிரகாச காணுபவவிட ஒன்றுமினும் பிரமவித்துக்களுக்
குப் பிரவிருத்தி சாங்கிரானுபவமா விருப்பதால் இத்தேகோ
னுபவத் தாக்கிருக்கினும் இஃது தாங்குந்தோறும் தமதனு
பவியை நாடி நாடி இத்தாக்குதலைத் தணித்துக்கொண்டு
ருகின்றது அவர்களுக் கியல்பெனப்படும். ஏனைய வரன் வரி
யெனப்பவர்கள் விடாதுபுதி யுடையவராகவின் இத்தே
காகத் தாக்கானது நினைவாவத்தைப் போலும் கனவாவத்
தப்போலும் தூலமாக இருப்பதால் அவர்கள் இத்தாக்கின்
மரணமாகத் தமது நிலையை நாடாது இயல்பாக நாம் நாட்
பத்திலேயே நின்று தேகோகப் பிராரத்துவத்தை அனுப
வித்துக் கழித்துக்கொண்டு வருவது அவர்களுக்கு இயல்
பெனப்படும். ஏனைய வரிட்ட நிலையுடையவர்கள், தேகோகப்
பிராரத்துவத்தை ஷெ பிரமவித்துக்களைப்போல் புத்தியூர்வக
மாகவும், வரன் வரியெனப்பவர்களைப்போல் அபுத்தி யூர்வக
மாகவு மனுபவித்துக் கழிக்காமலே கழித்து வருகின்றது
அவர்களுக் கியல்பெனப் படுமென்க.

இங்ஙனமிருக்க, வரிட்டயனைப்போல் பிரமவித்துக்கள்
தலை: மூவர்களும் தேகோகத்தில் ஷெ சுழுத்தியானுபவ
தையவிலையென் மெண்ணிச் சாமானியர்களு என்று அவ
கித்தல் என்னகொடுமை யெனப்படும்? ஆகவின்,

கைவல்லிய நவநீதம்.

“பொதுமையாற் பிராரத் துவத்தைப்
புகிக்குறாட் செய்த கன்ம

மறுமையிற் றெடர்ந்தி டாமன்
மாண்டுபோம் வழியே தென்னிற்
சிறியவ ரிகழ்ந்து ஞானி
செய்தபா வத்தைக் கொள்வ
ரறிபவ ரறிந்து பூசித்
தரமெலாம் பறித்துண் பாரே.”

எனக் கூறியிருக்கின்றது.

இங்ஙனமாகிய சீவன்முத்தி முதிர்ச்சியே விதேகமுத்தி யாகலின், இவ்விதேகமுத்தி யென்னும் விட்டின்பத்தை விளக்குவான் வேண்டி வேதமாதா காண்டத் திரயமாக கிகழுகின்றது.

இஃது நீட்டையெனப்படுவது.

இந்நூலிற் கூறப்பட்டிருக்கும் அகம்பொருளை எட்ட வேண்டின் கல்வி கேள்வி யென்னும் படிப்பாராய்ச்சியில் முற்றும் செல்லாது அகமுக உழைப்பாராய்ச்சியில் முற்றும் செல்லவேண்டியதாமென்க. அவ்வகாமுக உழைப்பாராய்ச்சி யாவது—முன்னர் ஆதனங்கட்டி இருகரத்திலும் சின்முத்திரை கொண்டு தேகத்தைத் தறிபோல் கிறுத்தி, பின்னர் ஐம்பொறிகளாற் காணப்படுவனவாகிய விடயங்களைக் காரண காரியங்களால் கிஞ்சித்தும் பொருள்படாது நசிப்புறுமாறு செய்து, அதன்பின்னர் அவ்விடயக் காட்சிகளால் முன்னான் தேறியிருந்த வாசனா விடயங்க ளினைத்தையும் மேலெழும் ஊர்த்தமுக திருட்டியினாற் கெடுத்து, இவ்வாசனையிறந்த முடிவிற றேன்றும் மறைப்பாகிய அந்தகாரத்தையும் கெடுத்து, அலையற்ற சமுத்திரத்தைப்போல் நிறற்றலாமென்க. இங்ஙனமாகிய உழைப்பையும் இவ்வுழைப்பை விளக்கும் ஐ. கல்வி கேள்வியென்னும் படிப்பாராய்ச்சியையு மேலாது, ஆதனங் கட்டிச் சின்முத்திரையுங் கையிற்கொண்டு முத்திரை நெறிகளிற் சிங்கையூன்றி யிருக்கின் தனது எதார்த்த பாவமின்

ரிக் கற்பித்தாவும் உண்மைபோற் றேன்றி கீழ்த்திருக்கி
யும் அஃது பின்னர் மறைந்து முன்போலவே தேகோக
மென்பது பலப்பட்டுவிடும். ஆகலின், இத்தூலை நன்கு அழுந்
தப் பாப்பவரே சீவன்முத்தராவா ரென்பதற்குக் கிஞ்சித்
தம் விருத்தமின் றென்க.

கமநாசிரியர் கமக்கீர்த கைய்யாறுக்கோந்த
கைய்யா ரளித்தித் த வேறின்றோ வியத்து துதித்தல்.

வேண்பா.

இத்தூனன் காயத்துணரு மெய்தபரி பாதிக்கடா
மன்னியமென் றென்றின்றி யார்த்தொளிர்ந்த—கிங்கெறியி
னன்னயமெற் கன்றளித்த கங்குரவற் கிள்ளினி
லென்னகைம்மா நிலே னிடான்.

இ நுவுடது.

கைம்மா றுளித்தித்துக் காணோ மொப்பெங்கு
மம்மாய் தென்ன வதிகயோ—மெம்மா
லியைத்ததிபா தென்னிடுற வெங்குரா மாகத்
துயங்குதலற் றெய்க்கெட் தெர்த்து.

வாழ்த்து.

எந்தைச்சி தாரந்த மெய்தகா ணம்வாழி
வந்ததூன காதுயரும் வள்ளுவருஞ்—சுந்தையின்றி
மொள்ளுஞ் சடகோப கோர்நால்வர் சங்கரரு
மென்முமற்றோ ரும்வாழி யே.

அகம்புற ஆராய்ச்சி விளக்கம்

மு ற் றி ற் று.

நிருச்சிற்றம்பலம்.

